

سرمایہ داری

(سرمے آورده اقوام و ممالک کی اقتصادی تاریخ)

سائلت الہاشمی بی، ایم ایگ

۶۱۹۴۷

بار اول

قیمت تین روپیہ

جلد حقوق بحق پبلشر محفوظ ہیں

پبلشر

الہ آباد پبلشنگ ہاؤس، الہ آباد

مطبوعہ

سیلی برقی پریس - بجلی پور - الہ آباد

انتساب

مزدور تحریک کی روح انقلاب کے نام

فہرست مضامین

۱	- پیش لفظ	۱
۱۶	- حصہ اول - باب اول - تمہید	۲
۳۱	- حصہ دوم - باب اول - مشرقی یورپ	۳
۴۵	- باب دوم - یورپ کے چند وسطی ممالک اور سرمایہ داری	۴
۵۹	- باب سوم - مغربی یورپ کی طاقت	۵
۸۴	- باب چہارم - سرمایہ داری اور امریکہ	۶
۹۹	- حصہ سوم - باب اول - ہندوستان کا گمان	۷
۱۲۲	- باب دوم - ہندوستان کے مزدور	۸
۱۵۴	- حصہ چہارم - باب اول - سرمایہ داری اور سرمایہ داری	۹
۲۰۰	- باب اول - سرمایہ داری اور مفکرین	۱۰
۲۰۳	- باب دوم - کارل مارکس کا نظریہ	۱۱
۲۱۹	- باب سوم - میرا ایک نظریہ	۱۲
۲۲۱	- باب چہارم - سرمایہ داری کا حل	۱۳
۲۲۵	- باب پنجم - اشتراکیت اور سرمایہ داری	۱۴
	- اور نفاذ اشتراکیت	

پیش لفظ

آمادہ می شدم مگر امشب نظارہ را
 پیوند می کنم جگر پارہ پارہ را
 تہا بیخ عالم کے بیخ اور ثقافتی تغیرات کے استقلال کو دور بین لگا ہوں
 سے دیکھ کر انگریزی کے مشہور شاعر ٹینیسن نے اپنے ایک شعر میں زمانہ کا جائزہ
 لیا ہے۔ یہ تاریخ کا دل دادہ شاعر کہتا ہے کہ نظام فرسودہ ہمیشہ اپنی جسد
 شوخ و شنگ نگار عصر جدید کو دیدیتا ہے۔ "حقیقت بھی یہی ہے کہ
 زمانہ کے تضادات اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں اور جہاں نو ہمہ گیر
 لطفوں اور انسانیت کے تقاضوں کا علم بردار بن کر پیدا ہوتا ہے اور
 ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا سامان فراہم کر دیتا ہے۔

حاکم و محکوم، فقیر و امیر، آقا و غلام اور سرمایہ و محنت کے تضادات سے
 آج ہم بھی دوچار ہیں لیکن یہ تضادات ہی عصرِ عالم کو مہندم کرنے میں مددگار
 ثابت ہوں گے۔ عزیز، محکوم، غلام، کسان اور مزدور بیدار ہو کر خود ساختہ
 جابر اور قاهر پروردگار ان تہذیب سے بغاوت کریں گے اور عصرِ جدید کے
 قمار خانہ کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے۔ قصرِ عالم کے اسی نقشہ پر در
 تہذیبِ جدید کی اس سوختہ سامانی پر خوش آئند زمانہ کی بنیاد رکھی جائے
 اور وہی عالم جمہور سہاری نگاہوں کی زینت بنے گا۔ جس کی ہمیں غرور سے
 تلاش ہے لیکن چینی سے جستجو ہے۔
 "سرمایہ داری" میں اسی مشابہاتی تجربہ تجزیہ کی روشنی میں

ب

نظریہ کی تفصیل ہے۔ یہ سربراہ آدرہ اقوام اور مشہور ممالک کی اقتصادی تائید ہے جس میں متعلقہ سیاست اور طبقات عالم کی تحریکات پر اچھی طرح روشنی ڈالی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ زبان کی سلاست کا بھی خیال رکھا ہے ہندوستان کے سیاسی معاشرتی اور اقتصادی مسائل پر مفصل طور سے بحث کی ہے۔

اس کا مجھے اعتراف ہے کہ بعض ممالک کے حالات اس کتاب میں شامل نہ ہو سکے جس کا سبب یہ ہے کہ انگریزی یا اردو میں ان کے متعلق تفصیلی معلومات فراہم نہ ہو سکی لیکن تصنیف کے مقصد (SPIRIT OF WORK) کو آخر تک توجہ نظر رکھا گیا یعنی سرمایہ داری کے دیو استبداد کو اصلی روپ رنگ میں پیش کرنا ذہنی انقلاب کی تلقین اور نظام نو قیام کرنے کی امکان کی کوشش۔ اگر قائدین سرمایہ داری، تسمان، مزدوار، غریب اور تسمان کی جدوجہد کی مشکلات کا اندازہ کر کے چارہ گری کی فکر پر آمادہ ہو جائیں تو میں سمجھوں گا کہ میں ذہنی انقلاب پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا اور مقصد تصنیف پورا ہو گیا جس کی قوی امید ہے۔

یہ امر ستم ہے کہ ہندوستان میں کسانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن کون نہیں جانتا کہ کسان کے مقابل میں مزدور کی حالت اقتصادی اعتبار سے زیادہ خراب ہے اس لئے سرمایہ داری کو ختم کرنے کے لئے قائدین ملک کو "تدقین زمینداری" (ABOLITION OF ZEMINDARI) سے تین عملی قدم اٹھانا ناگزیر تھا کیونکہ سرمایہ داری ستم طر فنی خالق مضمونت (مزدور) کو محروم ملک کر کے رکھتا ہے جو محبوسانہ عشوہ طرازی اسے کم نہیں جس پر جبریت منسخر کے ساتھ یہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ

از کف نمی دهد دل آساں بوده را

دیدیم زور بازو کے ناکامیوں سے

میں اگرچہ رواج پیمانہ کی ایک تاریخی ریاست ٹونک میں پیدا ہوا لیکن برصغیر
تعلیم تربیت اور ملازمت صوبہ ہائے متحدہ (UNITED PROVINCES) کی
کئی دہائیوں منت ہیں اور دورانِ تعلیم نیز اس کے بعد گھانا، نیکر می کے مزد
"کلیک" اور پروتاری (PROLETARIAT) و متوسط طبقات سے
سابقہ راہ حکومت، زمینداری، جاگیرداری، ساہوکاری و سرمایہ داری کے
ہمت شکن جبر و تشدد کو بہ نظر غائر دیکھنے کا پورا پورا موقع ملا۔ میں خود ایک
متوسط اور ذی علم خاندان سے تعلق رکھتا ہوں یہی خلق اور ذوق آج ایک
ایسی تصنیف پیش کرنے کا موجب بنے جو عصر جدید کی فرسودگی کے لئے نایاب
عبرت ثابت ہوا اور تداوت پرستی کی خنجر کے ساتھ ذہنی انقلاب پیدا
کرنے کا تعمیری کام بھی انجام دے سکے کو شش تو یہی کی گئی ہے کہ سیاست
اور اقتصادیات عالم (POLITICAL ECONOMY) سے

دل چسپی رکھنے والے اصحاب کی خدمت میں تحفہ نمایاب پیش کر سکوں۔ آیامیں اس میں کامیاب بھی ہوا اس کا فیصلہ صاحبان ذوق و نظر پر چھوڑتا ہوں اگرچہ کم عمر ہونے کی وجہ سے اپنی پہلی تصنیف پر پس کو دیتے ہوئے جھجک محسوس کرتا تھا اور میں سمجھتا ہوں سر مصنف کی حالت ابتداء یہی ہوتی ہے۔ لیکن ممنون ہوں اپنے عزیز بھائی محمد ہاشمی سلمہ کا کہ موصوف نے "سرمایہ داری" کو سیاست حاضرہ کی تاریخ نشاۃ الثانیہ کہہ کر پر پس کو دینے پر اجراء کیا اور تکرار گزرا ہوں کہ میری پر و فیسر اوس احمد صاحب ادیب نیز ہاشم صاحب و طالب صاحب پر و پڑا سرگز آلہ آباد پیشنگ ہاؤس

آباد کا کہ میری کاوشوں کو سراہا اور پر خلوص الفاظ میں "اعترافِ خدمت" کیا
 امید ہے کہ "نظرِیں سرِ مایہ" داری اپنے گراں بہا مشوروں سے سرفراز
 فرمائیں گے اور اس اقتصادی تاریخ میں جو "مجبور و بے کس" انسانوں کی
 مصیبتوں کی داستان ہے اقدارِ حیات اور تعمیرِ پر و گرام کی جھلک پائیں گے
 تو محنت افزائی سے بھی دریغ نہ فرمائیں گے۔

ہستی دلِ غمِ ہستی کے سوا کچھ بھی نہیں
 بدیہ سوزِ جگر، دیدہ تر لایا ہوں

سالمک الہاشمی (علیگ) مصنف

بناریں باغ -
 کان پور

۱۹۳۷ء

سرمایہ داری

حصہ اول

باب اول

تمہید

علم معاشیات میں "سرمایہ" اس دولت یا دولت کے اس حصہ کو کہتے ہیں جو تجارت یا صنعت و حرفت میں مزید نفع حاصل کرنے کے لئے صرف کیا جائے مثلاً ایک صاحب ثروت نے پانچ ہزار روپے سے تجارت شروع کی سال بھر کے بعد اسے تین ہزار کا نفع ہوا اگر وہ پانچ ہزار روپیہ سے تجارت نہ کرتا تو تین ہزار روپے اس کو سہرگز نہیں ملتے۔ پانچ ہزار روپے ایک کام میں لگائے گئے اور تین ہزار کا

حافظ حاصل ہوا لہذا اس کے پانچ ہزار روپے اس کا 'سرمایہ' ہوا اس نے مزید روپیہ کمانے کے لئے جو عمل کیا اس کو 'سرمایہ داری' کہتے ہیں اور روپیہ پیدا کرنے والے کو 'سرمایہ دار'۔ سرمایہ داروں کی معاشی حیثیت بھی 'سرمایہ داری' ہے۔

سرمایہ داری کا لفظ انیسویں صدی کے دوسرے نصف حصہ سے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ ساری دنیا کی تقسیم دولت اور موجودہ طرق تجارت کو ظاہر کرتا ہے۔

لوگ سرمایہ داری سے ناواقف نہیں کیونکہ سرمایہ داری تقریباً دنیا کے ہر ملک میں اور ہر فرقہ و قوم میں پائی جاتی ہے۔ بہر حال موجود اصطلاح میں اگر سرمایہ داری کی مختصر تعریف کی جائے تو یہ ہو سکتی ہے کہ "ایک فرد یا چند افراد اپنی پونجی سے کوئی تجارتی یا صنعتی کام شروع کریں جس کے انجام پذیر ہونے کے لئے وہ عسرت زدہ انسانوں کو مقرر کریں اور اپنے خیال کے مطابق ان کی مزدور دادا کو دیں۔"

آرتھر ٹینک سرمایہ دار کو "صاحب دولت" کہتا تھا اور اوہ کارکن نے سرمایہ دار کو ہمیشہ "مزدوروں کا حاکم" کہہ کر یاد کیا جس سے کارکن مارکس کے دل پر بہت زیادہ اثر ہوا اور اس نے اپنا نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جو اشتراکیت کے نام سے مشہور ہے۔

اس کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ کام اور سرمایہ جتنا پر برابر برا تقسیم ہوں اور کسی طریقہ سے ایک آدمی کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہ ہو۔ سرمایہ داری اور استبداد کے نظام کو مٹا دیا جائے اور طریقہ قوم کا یا قومی حکومت کا ہونا چاہئے کسی کے پاس ذاتی ملکیت اتنی نہ ہو کہ وہ انفرادی سرمایہ سے تجارت کرے یا کارخانہ کھول کر اس میں مزدور بھرتی کرے اور خوب کام لے کر معمولی سی مزدوری پھینک کر اسے دے دے اور دوسرے کی گاڑی کمانی خود مغفم کر جائے اور خوب عیش و عشرت اور رنگ و دیوں میں زندگی بسر کرے۔ ہم ”سرمایہ داری اور اشتراکیت“ کے باب میں سرمایہ داری اور اشتراکیت مارکس کی تعلیم کو مفصل طور سے بیان کریں گے۔

مختصر تمہید کے بعد ہم اب سرمایہ داری کا تاریخی پس منظر پیش کرتے ہیں۔

سرمایہ داری کا تاریخی پس منظر

دنیا میں انسان کے آباد ہونے کی تاریخ ”پانچ لاکھ برس قبل“ بتائی جاتی ہے اور اوراقِ تاریخ میں بات کے بغیر شاہد ہیں کہ دنیا کے قریب قریب ہر حصہ کی ابتدائی تاریخ بہت لمبی جلتی ہے چنانچہ تمام اقطاعِ عالم میں انسانی زندگی ایسے مختلف دوروں سے بہت راجح ترقی کرتی ہوئی اس طرح گزری ہے کہ سب سے پہلے

وہاں کے باشندے دھنشی ثابت ہوئے جو پتھر کے اوزار بناتے اور استعمال کرتے تھے اور جنگلی جانوروں کے شکار پر ان کی گزند موقی تھی۔ اس کے بعد تاریخ ان لوگوں کا ذکر کرتی ہے جن کی قوت محرکہ برہمی ہوئی تھی وہ ٹکاؤں اور قصبوں میں جماعتیں بنا کر رہتے تھے وحیات کے اوزار بناتے اور استعمال کرتے تھے جانور پالتے اور کاشتکاری کرتے تھے، لقوش ضامی سے غاروں کو نکار غار مانی بناتے تھے۔ غیر قوموں کو غلام بنا کر ان سے اپنی خدمت لیتے تھے، مل جل کر رہتے تھے اور کل جماعت کا ایک سرور ہوتا تھا۔

زمانہ مابعد میں دنیا کے پرانی تہذیب و سنے ممالک (۱) مصر (۲) چین (۳) ہندوستان اور (۴) بابل کی بہت منظم سلطنتیں بن گئیں۔ تاریخ ہند میں ”جکورتی راجہ“ اور ”مہاراجہ“ کی قسم کے مختلف القاب پائے جاتے ہیں جو اشومیدھ یگیہ جیسی رسوم ادا کر کے اپنی بڑی بڑی سلطنتیں قائم کرتے تھے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب ہندوستان میں ”نشک“ نامی سکھ، الین دین کے لئے جاری

ہوا۔ اگر مسکن کاشتکاری کے لئے مفید ثابت ہوا تو اوزار، زمین اور موٹی لوگوں کا سرمایہ بن گیا اور زمین زر خیر نہ ملی تو سب کا دارو دار شکار پر ہوا۔ اور اس حالت میں ان لوگوں نے ہتھیاروں، چراگاہوں اور جنگلوں پر مخالفین کا قبضہ نہ ہونے دیا لیکن یہ

امریا یہ ثبوت کو پہنچ گیا کہ اوزار، اسلحہ سگہ، زمین، غلام اور
موشی غرض ہر سرمایہ پر اول، اول انفرادی قبضہ ہونا نہیں پایا
جاتا بلکہ اجتماعی طور پر کل قوم کے تصرف میں سارا سرمایہ رہتا تھا۔
ارسطو کا زمانہ

حکم پر مافیٰ فلسفی اعظم ارسطو کا قول ہے کہ ملکیت کو ذاتی رہنا
چاہئے لیکن اس کا استعمال مشترک ہونا چاہئے۔
چونکہ سگے جاری ہو گئے تھے لہذا جن لوگوں کو اپنے باپ دلا کے ورثہ
میں جائیداد اور دولت ملی تھی وہ کم سرمایہ اور بے دولت والوں
سے مکان بنواتے، باغ لگواتے، کاشتکاری کراتے اور ان کو
مختلف کاموں میں لگاتے تھے۔ جب وہ محنت اور جانفشانی سے
کام پورا کر دیتے تو ان کو معمولی سا معاوضہ دیتے تھے اور بیلوں
اور پھلوں کو فروخت کر کے خود کافی رقم لوگوں سے اینٹھتے تھے۔
اس برے طریقہ کو افلاطون نے بھی ناپسند کیا اور اسی کی تقلید ارسطو
نے بھی کی کیونکہ اس سے ایک طبقہ امیر ہوتا جاتا تھا اور دوسرے
طبقوں کے لوگ امرا کے قلم بستے تھے نیز یہ کہ امیر طبقہ کے لوگ
تجارت کر کے دوسرے ملک کا روپیہ کھینچ لیتے تھے جس سے نام لوگوں
میں افلاس پھیلتا تھا۔ اسی لئے ارسطو نے یہ نصیحت کی ہے۔
ارسطو کا یہ بھی کہنا تھا کہ ”زن“ نند اور زمین کسی خاص آدمی کا
سرمایہ نہیں۔ جماعت کے ہر فرد کو ان پر قبضہ رکھنے کا حق ہے۔“

مطلب اس کہتے ہیں کہ یہ تھا کہ سب مساوی طور پر زندگی بسر کریں جس کا جس سے جی چاہے شادی کرے جہاں چاہے رہے اور برابر تقسیم دولت ہونی چاہئے۔ تاکہ جتنا سرمایہ ایک کے پاس ہو اسی قدر دوسرے کے پاس بھی موجود ہو۔ اس کا غلط مطلب اخذ نہیں کرنا چاہئے جیسا کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں۔

پھر حائل سرمایہ داری کی ابتداء ہو چکی تھی اور مصلح اس نظام کی اصلاح میں تحریر و تقریر دونوں سے کام لیا کرتے تھے۔ لیکن اپنے مقصد میں کسی کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔

اسلام اور سرمایہ داری

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبل اداان کے بعد نظام سرمایہ

داری پھیلا اور بڑھتا رہا یہاں تک کہ سرزمین حجاز کے ایک مشہور شہر مکہ معظمہ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے مشرق میں زمانہ کو رونق بخشی اور آپ نے اسلام کے زہین اصول لوگوں کو سکھائے۔ اخوت اسلامی کا سبق پڑھایا۔ بد عادات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ لوگوں نے قابل نفرت روایات کہن اور نفس کے پیدا کئے ہوئے شرور کی ترک کر دیا اور رسول کی تعلیم حاصل کر کے سب ایک اعلیٰ معیار کی زندگی گزارنے لگے۔ خلفاء راشدین (رسول اللہ کے نائب) کے زمانہ میں جب اسلامی حکومت منظم ہو گئی تو بیت المال قائم ہوا۔

جس میں مسلمانوں کا سرمایہ جمع ہوتا تھا اور تقسیم سرمایہ بالکل برابر برابر ہوئی چنانچہ خلفاء اور معمولی آدمیوں میں کوئی فرق نہ رہ گیا۔ خلیفہ اور عوام پر ہر مال برابر تقسیم ہوتا تھا اور کام بھی سب مل کر کرتے تھے جس کا دل چاہتا تھا خلیفہ کو رائے دیتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ رسول پاکؐ کی تعلیم و تلقین نے قصر سرمایہ داری کی اینٹ سے اینٹ بجادی اور کسی کو کسی پر تقسیم مال کے لحاظ سے کوئی فوقیت نہ رہی اگر عوام میں سے ہر ایک کو ایک ایک چادر ملتی تو خلیفہ کو بھی صرف ایک ہی چادر بیت المال سے دی جاتی لھتی اور حکومت کے سرمایہ پر انفرکٹ قبضہ نہیں تھا بلکہ مجموعی طور پر سب مسلمانوں کا تصرف تھا۔ یہ اسلام کا زبردست کارنامہ تھا۔

اسلام میں سرمایہ داری کی مخالفت اور اشتمالیت و اجتماعیت کی تاکید ہے۔ اس سے سرمایہ داری گھڑ بردست نہیں ہو سکتا۔ اس کے سارے ہندوستان، چین اور جاپان میں کئی صدی تک بدحمت اور صدائے "پرمودھرم" نے بھی سرمایہ داری کو دبا رکھا۔ لیکن پھر سرمایہ داروں نے اپنا ظالم نظام قائم کر لیا۔ گو چودھویں صدی تک مزدوروں پر اتنا ظلم و ستم نہیں ہوا جس قدر آج ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی خیال کی بابت زامبا لکھتا ہے کہ اکثر ممالک جو خود کفیل تھے جذبہ حصول منفعت رکھتے تھے لیکن اس زمانہ اور موجودہ دور میں فرق بھی ہے کہ زمانہ ماضی میں محنت

اور معاوضہ میں رشتہ قائم تھا یا خلاقیت تصورات مثلاً واجبی قیمت
 .. - "واجبی اجرت" کی ادائیگی پر لوگ سختی سے عمل پیرا تھے۔ بہر
 حال سرمایہ داری کا طریقہ صدیوں سے معرض وجود میں آچکا تھا جس
 کا استعمال آہستہ آہستہ ہوتا رہا اور آج کل کے طریق سرمایہ داری
 کی نعمت کا طوق لوگوں کے گلوں میں پڑ گیا۔

پندرہویں اور سولہویں صدیاں

پندرہویں اور سولہویں صدیوں میں اسیروں نے غربا پر سخت
 مظالم کئے ان کو ستانے کی ایک نئی ترکیب سوچی وہ یہ کہ گھنٹوں
 کو جاکھوں میں تبدیل کر دیا، اس سے سیکڑوں مزدور بے کار
 ہو گئے کیونکہ جس گھنٹ کی بنیادی، نگرانی اور کٹائی وغیرہ میں
 پچیس مزدوروں کی ضرورت تھی اسی گھنٹ کے چرگاہ میں بدل
 جاتے سے ہر ف ایک آدمی سے کام چل جاتا تھا۔

ہزارہ مزدوروں کی شامیت اعمال سے ان کے لئے صورت نازک
 اختیار کر گئے تھے۔ اس زمانہ میں مزدوروں اور معمولی طبقہ کے لوگوں
 کی حالت تقریباً ہر جگہ بہت خراب تھی۔

اٹھارویں صدی اور اس کے بعد

اس زمانہ کو اگر "مشین کاری کا عہد" کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کیونکہ
 اس زمانہ میں ہر کام کے لئے ایک نئی مشین ایجاد ہو گئی اور جگہ جگہ
 مشینوں سے کام لیا جانے لگا۔ پہلے اگر دو سو گز کپڑا دس مزدور

دودن میں بٹتے تھے تو اب وہ ایک مزدوری کی کوشش سے مشین کے ذریعہ ٹھنڈے بھر میں بنا جانے لگا۔ اس سے سرمایہ دار کو دو قسم کی بچت ہوئی۔ ایک تو وقت کی اور دوسرے آدمیوں کی مگر اس سے مزدوروں کو بہت نقصان ہوا، اس دور میں مشین کی وجہ سے بے روزگاروں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ مشینوں میں زیادہ جانفشانی کی ضرورت ہوئی اور مزدوری پھر بھی نہیں بڑھی۔ کم وقت میں کم مزدور کی مدد سے سرمایہ دار کو بہت زیادہ پیداوار اور مصنوعات ملنے لگیں۔ ایک کلو کے لئے سامان حرب و اسلحہ وغیرہ پیدا کر کے سرمایہ دار بہت زیادہ منافع حاصل کرنے لگے۔ مشین کی قیمت اور مزدوری وغیرہ سب مہیا کرتے بھی سرمایہ دار کو ہر شے روپیہ پر چار سو کا نفع ملنے لگا۔ مزدور کی برات شلخ آہو پر ہی رہی اور اسے انبار میں سے دانا اور دریا میں سے قطرہ ہی ملتا رہا۔ اس سے بے روزگاری مفلسی اور بے چینی عوام میں بہت زیادہ پھیل گئی۔

ہمارے ہندوستان کے اسی زمانہ میں "سیاحانِ کہنی اپنی تجارت اور صنعت و حرفت کی منڈی بنائے ہوئے تھے جب انہیں روپیہ کی ضرورت ہوئی تو اسے کسی نہ کسی طریقہ سے حاصل مزدور کر لیا کرتے تھے خواہ کچھ بھی کرنا پڑے کبھی انہیں روپیہ حاصل کرنے کے لئے بیگمات اور دھتے "معاہدہ" کرنا پڑتا تھا اور کبھی رہیلیوں کی لڑائی میں حسد لئے بغیر نہ آتی تھی۔

اسی دریں ہر جگہ معمول طبقہ کے لوگوں کو سرمایہ دار طرح طرح سے دکھ پہنچایا کرتے تھے۔ ان کی معمولی آمدنی پر بھی ٹیکس لگایا جاتا تھا۔ مزدوری کا نرخ گھٹا کر ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ اسی مقررہ نرخ پر وہ کام کریں۔ اگر مزدور زبان پر حرف شکایت لاتے تو ان کو پولس اور سرج فوج سے ڈرایا دھمکایا جاتا تھا۔ بعض کو جان سے بھی ہاتھ دھوٹا پڑتا تھا۔ اپنی مفلسی سے مجبور ہو کر مزدور نے اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی مزدوری پر لگا دیا۔ جس سے ان کے پیٹ کی دوند بھرنے کا انتظام بھی بگڑ گیا اور نشیں بھی برباد ہو گئیں۔

اس زمانہ میں اور اس کے بعد بھی سرمایہ داروں نے غریب مزدوروں کی صحت انسانیت قوت سمجھ اور جان و مال سب کو خاک میں ملا دیا۔ اس جو روستبادی کی وجہ سے یہ بورژوا طبقہ کا عہد یا سرمایہ دانوں کا زمانہ کہلانے لگا۔ بورژوا طبقہ کے لوگ مزدوروں اور ادنیٰ لوگوں پر ایسی طرح حدوں سے جو روستہ کرتے چلے آئے ہیں اور ان کی ہر چیز پر ہڈ کر چکے ہیں مگر ان کے دلوں میں انتقام کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں جس کی ننگ بنوائیں اور صنعتی انقلابوں کی صورت میں شہر بار نظر آتی ہے۔

برصاں انفرادی مزدور اور انفرادی سرمایہ دار کا تصادم روز بروز دو معاشی طبقوں کے تصادم کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔

ہے۔ مزدور بورژوا کے خلاف اپنی جمیعتیں بناتا ہے۔ اجرت کا نرخ بڑھانا جاتا ہے۔ باہم ملنے کی کوشش کرتا ہے اور ہنگامی شورشوں کے لئے پہلے سے باقاعدہ انتظامات کر لیتا ہے جس کے لئے مستقل انجمنیں بناتا ہے اور ہم روز اخباروں میں دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں یہ مقابلہ بلووں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ان بلوؤں اور بغاوتوں میں کبھی کبھی مزدور بھی فتح مند ہوتے ہیں لیکن عارضی طور پر، مگر یہ حالت ایک ہی سی نہیں رہتی۔ کہیں کہیں مزدور سرمایہ دار کو اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ مستقل طریقہ سے ان کے معاوضہ کا نرخ بڑھا دیا جائے۔ کام کرنے کے گھنٹے مقرر کئے جائیں جس سے زیادہ کام لینے کا حق سرمایہ دار کو نہیں ہو سکتا۔ ان کے رہنے کے مقامات کا انتظام حفظان و صحت کے اصول پر کیا جائے اور ان کے ان جائز مطالبات کو پورا کیا جائے۔

مزدوروں اور بورژوا کے تنازعہ پر بحث کرتے ہوئے کارلن کس کہتا ہے کہ ”مزدوروں کے معرکوں کا اصلی پھل ان کے فوری نتیجہ میں نہیں ہوتا بلکہ مزدوروں کے روز بروز بڑھتے ہوئے اتحاد میں۔“

۱۱۔ اس جہانغیوت کو مدد مل رہی ہے ذلالت آمد و رفت سے ملتی ہے جو موجودہ صنعت نے پیدا کر دی ہے۔ اور جو مختلف مقامات سے مزدوروں سے باہم تعلق پیدا کر دیتے ہیں۔ متعدد مقامی معرکوں کو جن کی نوعیت ایک ہی تھی مرکزی حیثیت سے مجتمع کر کے معاشی طبقوں کی ایک قومی جنگ بنانے کے لئے اس تعلق کی ضرورت تھی لیکن معاشی معرکوں

کی ہر برائی سیاسی جنگ ہے اور جس اتحاد کے پیدا کرنے کے لئے قرون وسطیٰ کے شہریوں کو اپنی خراب شرکوں کی وجہ سے صدیاں دہکار تھیں وہ ریلوں کا بھلا ہوا موجودہ مزدور طبقہ چند سال میں حاصل کر لیتا ہے۔ مزدوروں کے ایک طبقہ میں اور نیچے ایک سیاسی جماعت کی شکل میں تنظیم برابر اس مقابلہ کی وجہ سے بکھر جاتی ہے جو خود مزدوروں میں باہم اتحاد ہے لیکن یہ پھر اٹھتی ہے اور پہلے سے مضبوط تر پابندہ تر ہو کر بورژوا طبقہ میں جو باہمی مخالفتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر یہ مزدوروں کے بعض خصوص مطالبات کو قانوناً تسلیم کرا دیتی ہے۔

ہمیں امید ہے کہ سرمایہ داری کا ناجائز اور تکلیف دہ نظام بہت جلد ختم ہونے والا ہے کیونکہ ظلم کا پودا ہمیشہ کمزوری کی زمین میں اُگ کر مٹا ہے اور زبردست پنجوں سے بہت جلد نیچے آجاتا ہے۔ بھوکے مرنے والے مزدوروں کا پیمانہ غیر لبرل ہو چکا ہے۔ وہ متحد ہو رہے ہیں۔ نوجوان اور عقلمند لوگ انسانیت مساوات اور انتمزائیت کے گیت گاتے ہیں حالات بدلتے جا رہے ہیں اس سے قوی امید ہے کہ وہ زمانہ دور نہیں جب دنیا کے زیادہ حصہ پر چھایا ہوا سرمایہ داری کا طعون نظام دنیا سے ناپید ہو جائے گا۔ دنیا میں ہر شخص برابر آدمی اور وطن میں مساوی نصیب اور برابر حیثیت کا مالک ہو گا اور سب کے حقوق و فرائض مساویانہ ہوں گے۔

اور سب زندگی کے ایک معیار پر اکھڑے ہوں گے جس میں نہ اجرت
 کی کمی کی شکایت ہوگی نہ زیادتی کام کی جس میں نہ تقسیم دولت تکلیف دہ
 ہوگی۔ نہ انفراد سرمایہ لوگوں کو غلام بنائے گا۔ نہ سر وقت کام میں لگے
 رہنے کا دکھ ہوگا نہ بے روزگاری اور بے چینی کے لوگ شاکی ہوں گے۔
 جو جتنا کام کرے گا اتنا ہی کمائے گا، قومی سرمایہ ہوگا اور دولت و کام
 سب پر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ اس لئے سب ایک حالت میں ہوں گے
 اور سب خوش حال ہوں گے۔ اس زمانہ کی بشارت ہمیں ایک بہت
 زبردست، عالم نجومی دے چکا ہے

جہاں کو ہوتا ہے پیدا یہ عالم پیر مرید ہے
 جسے فرنگی مقاموں نے بنا دیا ہے خور خانہ
 (اقبال)

حصہ دوم

دنیا کے ممالک اور سرمایہ داری

حصہ دوم باب اول مشرقی یورپ

سرمایہ داری کی ابتدا اور ارتقاء پر بحث کرنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سرمایہ داری کی صورت دنیا کی بڑی بڑی آزاد سلطنتوں میں کیا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم یورپ کے ممالک کو معرض بحث میں لائیں گے۔ اس مقصد کے لئے یورپ کو سم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ (۱) مشرقی یورپ کی طاقتور حکومتیں (۲) یورپ کے وسطی ممالک۔ (۳) مغربی یورپ کی طاقت۔

(الف) روس

(۱) مشرقی یورپ کی طاقتور آزاد حکومتیں اور سرمایہ داری مشرقی مشرقی یورپ میں روس ایک زبردست آزاد حکومت ہے جو "متحدہ سوویت اشتراکی جمہوریت" کے نام سے مشہور ہے۔ قبل اس کے کہ ہم "روس اور سرمایہ داری" کے عنوان پر مضمون قلم بند کریں،

ہوگا کہ روس کی معاشی اور معاشرتی حالت پر اظہار خیالات کی کیا حالت
روس کی معاشرت

روس کی معاشی حالت کی بابت دو مفہامیں نکلے تھے جن میں سے
ایک مسٹر وکٹر کیزلٹ ایم پی کے چشم دید حالات پر مشتمل تھا۔ مسٹر کیزلٹ
ایک مالدار مگر شائستہ آدمی ہیں وہ اشتراکیت پسند نہیں مگر اس وقت
کوئی ایسی نمایاں مساوات نہیں جس کا ان کی رائے پر اثر پڑتا بلکہ جرمنی
اور اطالی کے خون سے سرمایہ داروں نے بھی مسلک فاشسٹوں کے مقابلہ
میں غور و خوض سے کسی قدر دوستی برقی ہے۔ مسٹر کیزلٹ نے بھی
غلا وہ ایک دو جنگوں کے قصص کام نہیں لیا۔

مسٹر کیزلٹ کے مضمون کی روشنی میں روس کی موجودہ حالت
کو تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ روس سرمایہ داری
کی زنجیروں سے بالکل آزاد ہے اور آؤں گے لوگ بالکل مطمئن ہیں۔
سوویت راج کے انجام کے بارے میں لوگوں کی چاہ ہے جو آ
بھی ہو ہیں اس سے بحث نہیں مگر اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا
کہ اس وقت روس میں ایک عظیم الشان معاشرتی اور معاشی نظام
کا تجربہ کیا جا رہا ہے اور جس شخص جس فرقہ یا جس قوم کو بھی معاشرتی
معاشرتی بہبودی یا حکومت کے فن سے کسی قسم کی دلچسپی ہے اسے
روس میں مطالعے اور مشاہدے کے لئے بہت کچھ سامان مل جائیگا۔

مذہبوں پر لوگ اپنے روزمرہ کے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں۔ سیاحوں کو گھروں کی کارخانوں کی دکانوں کی اور آرام گاہوں کی حالت دیکھنے کی عام اجازت ہے۔ یہ بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ لوگ کیسا کھاتے اور کیا پہنتے ہیں۔ مزدوروں سے بات چیت بھی کی جاسکتی ہے۔ البتہ یورپ کے قسطنطنیہ اور ممالک کی طرح نہ تو کسی سرکاری ملازم سے تبادلہ خیالات کر سکتے ہیں اور نہ قیدیوں کے باڈے لے "اندر جا کر دیکھے جاسکتے ہیں۔"

روس کا مغربی یورپ کے کسی ملک سے مقابلہ کرنا بہت ہی دشوار ہے کیونکہ روس اب سے پیشتر بھی ایک نیم مشرقی ملک تھا اور اب بھی ہے وہاں کی زندگی کے مبیاد کو انگلستان، فرانس، یا امریکہ کی معاشرت سے کوئی نسبت نہیں۔ یہ سمجھنے کے لئے کہ اس وقت روس میں کیا ہو رہا ہے ہم کو ترقی یافتہ مغربی ملکوں کی فضا کو ذہن سے بالکل نکال دینا چاہئے۔ روس میں بوڑھے لوگ "خارج" کر دئے گئے ہیں۔ یا تو اپنے خیالات کی وجہ سے یا اس لئے کہ وہ گزشتہ بیس برس کی معیشتیں بنانا نہ کر سکے۔"

مسٹر ڈیکٹر کیرلٹ ایم پی لکھتے ہیں کہ "پھر آپ کو ایسا ملک تصور کرنا چاہئے جس میں اس چیز کا جسے مذہب کہتے ہیں نام و نشان نہیں کسی روسی مزدور سے مسیح یا خدا کے متعلق گفتگو کرنا اتنا ہی فحش ہے جتنا کہ انگریز مزدور سے گوتم بدھ یا کون فوشیس پر بحث کرنا۔ روس سے

اسلاف اور شجاعان قوم کو قابل ستائش ہی نہیں قابل پرستش سمجھتے اور ان کی تصویریں بنا کر ان کو پوجتے ہیں لیکن یونان کو کوئی لمحہ نہیں ملتا اگر اہل روس بقول کینزٹ کے "اپنے سے زیادہ بلند یا زیادہ روحانی طاقت رکھنے والی قوت کی پرستش انسانی خمیر میں سمجھ کر مین یا انسان کوئی الواقعہ پوجیں بھی تو کسی کو حق حاصل نہیں کہ روس کو محض بے اور یونان کو اہل مذہب۔

نہجے۔۔۔ کا بھی فسوس ہے کہ مسٹر وکٹر کینزٹ نے یہ مضمون لکھتے وقت دنیا کی تاریخ کی ایک تقویم پاریس سے زیادہ اہمیت نہیں سمجھی۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قدیم انسانی نسلوں میں مذہب کی ابتداء بتیں سے ہوئی کہ ان لوگوں کو اپنے سے زیادہ طاقت رکھنے والی جو قوت نظر آئی اسی کی پرستش شروع کر دی۔

معلوم ہوتا ہے کہ مسٹر وکٹر یورپ کے دیگر ممالک کو چھوڑ کر اہل مذہب سمجھتے ہیں لیکن یہ ساری دنیا پر سورج سے زیادہ روشن ہے کہ یورپ کے "دیگر ممالک" اپنے خاکہ کے مقابل میں اپنے قول و قرار شرم و حیا، انسانیت، شرافت، استقامت، نیکی، اخلاقی درمذہب سب کو خیر باد کہہ دیتے ہیں لیکن انہیں کوئی اہمیت نہیں کہتا اور وہ سب جو انسان کے کاندر ہے سے سرمایہ داری کا جوا، انا، پھینکتا اور شرافت پر کاربند ہو کر فرصت انسانی اور شرافت کے راستہ پر لوگوں کو چھوڑتا ہے۔ یہ سبب بغض معاویہ کے "کیزوں" اتحاد و تفریق کے قوت سے

پایا ہے۔

جو ملک غلامی اور سرمایہ داری کو برا جان کر اپنے یہاں سے ان کا حاتمہ کر دیتا ہے جو غیر مالک کو اپنے اوپر ظلم نہیں کرنے دیتا۔ جو دوسروں کی تجارت اپنے یہاں آزادی کے ساتھ چلیں ہونے دیتا اس پرالحاد کا الزام لگا دیا جائے تو کوئی تعجب نہیں لیکن معاف فرمائیے مجھے یہ کہنا پڑے گا۔ کہ سب سے بھی ان سرمایہ داروں کی ہے جگہ زرگری

ناظرین! ایک معتبر خبر منظر ہے کہ گزشتہ دس سال کے عرصہ میں روس میں بیستین سو جلدیں قرآن پاک کی اور ستائیس سو جلدیں تفسیر کی بدیر لی گئیں ہیں۔ کیا کسی اہل دانش و بینش کو اس کے بعد بھی یقین ہو سکتا ہے کہ روس کے لوگ بے دین ہیں۔ روس والوں کے پاس مذہب ہے اور صحیح مذہب ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہاں کوئی سرمایہ دار نہیں جو خیالی اور وہم زائیدہ دیوتاؤں کی تعریف کر کے لوگوں کے جذبات کو مشتعل کر دے اور وہاں آئے دن مذہب کے نام پر بین الاقوامی معرکے اور فرقہ وارانہ شورشیں سرمایہ داروں کی طرح ہوا کرتی ہیں۔ مسٹر کزنٹ کو یہ شکایت ہے کہ اہل روس مذہب کو دل ہی میں رکھتے ہیں اور لوگوں کے دکھانے کے لئے وہ ہر وقت "مذہب" "مذہب" ہی تکیہ نہیں پھیرتے تو یہ بالکل سچ ہے اور اس معاملہ میں دانشمندی کو روس کی اور روس والوں کی تعریف بھی کرنا چاہئے کیونکہ لوگوں کی عین شہادت "موجود ہے کہ روس والے ریاکار نہیں۔"

روس اشتراکیت پسند ملک ہے۔ ہم آگے چل کر اشتراکیت اور سرمایہ داری پر خوب تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے یہاں ضرورت کے موافق اشتراکیت کو مختصر طور سے بیان کیا جاتا ہے۔

اشتراکیت ایک ایسی تحریک یا ذہنیت ہے جس میں جماعت کی زندگی کی ساری عمارت کھڑی کرنی ہوتی ہے اور جو مذہب و اخلاق معیشت و آئین، فنون و صنعت غرض جیات اجتماعی کے سب شعبوں میں پیدا ہو جانے والی خرابیوں کو دور کر کے نیا صحیح مفہوم سمجھا دیتی ہے۔

اس میں اجتماعیت عقلی اصول کی پابند ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ جس کے پاس طاقت ہو وہ کمزور پر حاوی ہو جائے یا جس کے پاس دولت ہو وہ مفلس پر یا یہ کہ جس کے پاس علم ہو وہ جاہل پر اتفق رکھتا ہے۔ بلکہ اس فرق مراتب سے قطع نظر اس میں یہ اصول کار فرما ہیں کہ دولت اور کام سب کا برابر ہو۔ تو انا و ناتواں عالم و جاہل اور امیر و غریب کا فرق مٹا دینا چاہئے جو جتنا کام کرے اتنا ہی معاوضہ اسے ملے۔ سرمایہ قوم کا ہو ملکیت انفرادی ہو کہ سرمایہ بہت اذیت رساں ہو جاتا ہے۔ کل سرمایہ جماعت کا ہو جو برابر کام اور اجرت سب کو دے۔ اور کسی شخص کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہ ہو سوائے اس کے کہ جو جس لائق ہو ایسا ہی کام اس کے سپرد ہو۔ قریب قریب ہر سمجھ دار اچھی طرح جانتا ہے کہ اشتراک کا بخودہ

نظام جماعتی، موجودہ نظام سرمایہ داری کی مخالفت میں بنا اور روس میں اشتراکیت کی حکومت ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ روس میں سرمایہ داری کی کیا حالت ہوگی۔

روس اور سرمایہ داری

مسٹر وکٹر کزلیٹ ایم پی روس کے چشم دید حالات و واقعات قلم بند کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ ”اسی طرح آپ ایسا ملک تصور کیجئے جہاں کہ ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس اپنی ملکیت بہت کم ہے اور اسے بڑھانے پر آمادہ کرنے کے لئے کوئی محرک نہیں۔ اگر آپ بنیادی ضروریات کے علاوہ کچھ خریدنا چاہیں اور ایسی چیز آپ کو نفع پہنچے تو جہاں آپ رستہوں کے وہاں اسے رکھنے کی جگہ نہ ہوگی اور آپ کے پڑوسی آپ پر شک کرنے لگیں گے۔“

آگے چل کر مدد و رح لکھتے ہیں کہ ”آپ کارخانوں اور مزدوروں کے بارے میں کچھ سن لیجئے۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ روس میں بے روزگاری نہیں ہے اور میں نے اس کی ظاہری علامتیں بھی نہیں دیکھیں۔ تمام کارخانے قریب قریب پورے وقت کام کر رہے تھے بے روزگاری نہ ہونے کے علاوہ اور بھی چند خوبان قابل ذکر ہیں۔ ہمارے مزدوروں کو پیدی مزدوری ملتی رہتی ہے اور ہر ایک کو پوری خواہ پر سال میں تین چار ہفتہ کی چھٹی دی جاتی ہے۔ امام کے لئے اچھے ”کمپ“ ہیں ایسے

”پارک“ بھی بہت ہیں جہاں آرام اور مہذب تفریح کا انصرام ہے۔ بچوں کی بے پردہ شاہیں اور کھیل کود کے میدان میں کھلی ہوا میں سینما اور موسیقی کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ میں غلط فہمی پیدا نہیں کرنا چاہتا کہ روس کی بے شمار آبادی کے لئے اس طرح کی چیزوں کا کافی بندوبست ہو گیا ہے۔ لیکن ایسے جو ادارے میں نے دیکھے وہ بہت سستے سے چلائے جا رہے تھے، مزدور پرستی تعداد میں ان سے فائدہ اٹاتے امدان کی قدر کرتے تھے۔

روس کی حکومت مسلک اشتراک پر کامیاب ہے۔ سب کارخانے پبلک اور تفریح گاہیں حکومت کی ہیں سب دوکان دار حکومت کے نمائندے ہیں۔ یعنی سب سرمایہ حکومت کے قبضہ میں ہے۔ ذاتی ملکیت اور انفرادی سرمایہ داری کا نام تک نہیں۔ وہاں کے مردوں اور عورتوں کو برابر مزدوری ملتی ہے، ریلوں میں بھی حکومت کا سرمایہ ہے۔ ہر حال کسی خاص شخص یا کسی خاص جماعت کے ہاتھ میں سرمایہ نہیں کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ رقم رہتی ہی نہیں کہ وہ سرمایہ دار کہلانے کا سہی ہو۔ سرمایہ سراسر قومی حکومت کا ہے۔ حکومت فوجی اور ہوائی قوت کو بہت زبردست کر کے امن چین اور قوم کی فلاح و درستی، اصلاح و بہبود کے لئے بہت کام کر رہی ہے۔

اس طرح اس کی حالت معلوم کرنے پر اچھی حیرت جان گئے کہ روس بہت منظم اور مامون و محفوظ حکومت ہے اور روس کی معاشرتی

اور معاشی زندگی بڑی حد تک قابل اطمینان ہے اور بددعا اور مزدوروں کی کشمکش کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا۔ سارے روس کے باشندے آزاد اور مسرور ہیں۔ اور سرمایہ داری کا بدترین نظام روس میں نہیں۔

یہ مسٹر کیرلٹ کی تحریر کے اور نمونے پیش کرتا ہوں جس سے ہمیں اس کی خوش حالی کا پتہ چلتا ہے۔ مسٹر کیرلٹ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ روس میں کام کا ہفتہ پانچ دن کا ہوتا ہے اور ہر روز سات گھنٹہ کام کیا جاتا ہے پھر ایک دن آرام کا ملتا ہے اس طریقہ کا مغربی یورپ کے قاعدے سے مقابلہ کیا جائے تو روسی مزدور سمجھے روس فیصدی فائدے میں رہتے ہیں۔

”مکانوں کا کرایہ کم ہے کارخانوں میں دن کا کھانا سستے داموں مل جاتا ہے۔ ایسی عورتیں بہت کم ہیں جو کام نہیں کرتیں جو کام کرتی ہیں انہیں مردوں کے برابر اجرت ملتی ہے اور اس طرح آمدنی دونوں جو جاتی ہے کھانے کا انتظام ہوٹلوں میں ہے جو حکومت کی ملک ہیں۔
مجھے بہت معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ فوج مستعد اور کارپرداز ہے اسے پیٹ بھر کر کھلایا جاتا ہے اور اس کی ہر ضرورت پوری کی جاتی ہے۔“

دوسری جگہ مسٹر کیرلٹ تحریر کرتے ہیں:-
”اگر اس وقت رائے نقل جائے تو اسی توے فی صدی موجودہ

سے یورپ کے طاقتور ممالک کی صف میں شامل کر دیا۔ اللہ اللہ جب
 ترکی کا خیال آتا ہے تو بے ساختہ زبان سے نکل جاتا ہے کہ ترکی کی
 حالت سدھارنے کے لئے کمال مرحوم کا کام نہیں بلکہ اعجاز میساحی تھا
 گو ترکی میں روس کی سی حالت نہیں لیکن وہاں کبھی سرمایہ داری
 کا نظام اس قدر نہ ہر دست اور غریبوں کے لئے "سیخ بڑاں" نہیں بنتا
 امریکہ، جاپان، فرانس اور برطانیہ وغیرہ جیسے ممالک میں ہر
 ترکی میں یونانیوں، اٹالویوں اور ایرانیوں کی ایک کثیر تعداد کو
 غرض سے روک دیا گیا ہے کہ وہ جی مت، ہونٹوں میں تلازمہ
 اختیار کرنے، شوقری، بڑبھائی، صافہ اور کپڑے اور جونہ کی صنعت
 میں حصہ نہ لیں۔ چند کام حکومت ترکیہ ہی کے لئے مخصوص کر لئے
 گئے ہیں جن سے تنو سے زیادہ انگریزوں اور امریکن تاجروں کی
 تجارت پر بہت کافی اثر پڑا۔
 کئی سال گزرے کہ ایک "تین سالہ صنعتی اسکیم" پر عمل کرنے کے
 لئے ترکی نے روس سے آٹھ لاکھ اور اطالیہ سے ایک کروڑ پون
 لاکھ اسٹرننگ (STERLING) قرض لیا تھا۔ اس رقم کا ایک
 ثلث حصہ کلوں کی فراہمی میں صرف کیا گیا، ایک ثلث سے ان
 آبدوز کشتیوں کی قیمت ادا کی گئی جن کو اطالیہ میں تیار کر دیا گیا
 تھا اور شکر سازی کے لئے ایک نیا کارخانہ قائم کرایا گیا۔ اور ایک
 ثلث رقم کارخانوں کے انتظام کے لئے محفوظ کر دی گئی۔ اس کے

بعد صنعت پارچہ بانی کو کافی وسعت دی گئی اور کانوں کے فردوسوں کے لئے بھی سہولتیں پیدا کی گئیں۔ ترکوں کا خیال ہے کہ وہ اپنے ملک ہی کے لوہے سے آہنی صنعتوں کو ترقی دے سکتے ہیں۔ ارغمان میدان سے جو تانبا برآمد ہوتا ہے اسی کی مدد سے "گوہوں" کے لئے تمسی دوسرے ملک کے محتاج نہیں رہیں گے ترکی سے سیکڑوں طالب علم ہر سال صنعت و حرفت کی تعلیم حاصل کرنے روس جاتے ہیں۔ گزشتہ اٹھارہ سال میں بھی صنعت و حرفت پر حکومت کی نگرانی برابر برپا رہی ہے۔ اس وقت تک حکومت، تنباکو، نمک، مسکرات کے بگاری اجادوں اور بہت سی دلیوں پر قبضہ کر چکی ہے اور اس نے متعدد کارخانے قائم کر رکھے ہیں جن میں بری اور بکری ذبح کے لئے کپڑا تیار ہوتا ہے۔

۱۹۳۲ء سے ترکی میں ایک پنج سالہ منصوبہ پر عمل ہو رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تھوڑے ہی عرصہ میں ملک کو "لے شکر اور مینٹ" اپنے ہی کارخانوں اور کانوں سے حاصل کر کے اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ ۱۹۳۳ء میں ترکی کا ایک وفد معاشی، دوس گیا جس نے روس کے منشی کا سفاروں کی دیکھ بھال کی اور اپنے کپڑے کے کارخانے کے لئے دواں سے مشینیں خریدیں۔ اس وفد کے ہمراہ گئی دوس کے ماہرین صنعت بھی ترکی آئے اور کام کی نگرانی کی اور ان مشینوں کا پہلا کارخانہ ۱۹۳۳ء میں اناطولیہ کے وسط میں قیصریہ مقام پر

تاکم ہوا۔ اس کارخانہ میں کوئی پندرہ سو آدمی کام کرتے ہیں اور سینتیس ہزار
 تھکے اور ایک ہزار اسی کرگھے جلتے ہیں۔ ایک اور باریک کپڑا بننے کا
 کارخانہ سمرنا سے جنوب مشرق کو نازلی میں ہے۔ ان کارخانوں میں
 روز بروز دیسی کپاس ہی زیادہ کام میں آتی ہے اور اس کپاس کی نجوبی
 میں آوانا کے کپاس کے تحقیقاتی ادارے کی کوششوں سے بہت
 ترقی ہو رہی ہے۔

اگرچہ ترکی صحیح معنوں میں روس کی تقلید نہیں کر رہا ہے تاہم ملک
 آہستہ آہستہ سرمایہ پر اپنا قبضہ جانا اور ترکوں کو "دیگر اقوام کے
 تجارت کرنا" سکھانا چاہتی ہے۔ بحری تجارت پر ملک کا اثر بڑھ
 رہا ہے اور بینکوں میں قصبی زیادہ تر حکومت ہی کا سرمایہ ہے۔ اس
 طرح ہیں معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں کی طرح نظام سرمایہ داری ترکوں
 کا خون نہیں چوستا گوداں سے یہ نظام معدوم نہیں ہوا ہے۔

باب دوم

یورپ کے چند وسطی ممالک اور سرمایہ داری

یورپ کے چند وسطی ممالک اور سرمایہ داری کے سلسلہ میں ہم جرمنی، فرانس اور اٹلی کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے اٹلی کے حالات پر بحث کی جائے گی کیونکہ یہیں سے فسطائیت کی تحریک اٹھی جو ان دونوں ممالک میں بھی تقوڑی بہت ہی نہیں مگر بہت زیادہ پھیلی رہی ہے اور مزدوروں کا خون چوس رہی ہے۔

مفہ فسطائیت یا مسکاف شستیت

فسطائیت کے خاص مفہم یہ ہیں کہ انسان مختلف خیالات اور خصوصیات رکھتا ہے اس لئے سب آدمی ایک معیار پر نہیں آ سکتے بعض اٹلی و ماغ رکھتے ہیں اور وہ اٹلی قابلیت کی وجہ سے دوسروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ بعض لوگ شاہانہ و ماغ سے پیدا ہوتے ہیں اور امیروں میں پرورش پاتے ہیں اس لئے انہیں امیر ہی بننا چاہئے۔ مزدوروں کو کوئی حق نہیں کہ ان کی برابری کا دم بھریں۔ غریب لوگ

مزد و طبقاتِ نوابوں، امیروں اور سرمایہ داروں کی خدمت ہی کے لئے پیدا ہوا ہے اس لئے ان کو امر کے مقابلہ کا سمجھنا یا سب سرمایہ داروں اور مزدوروں کی زندگی کا ایک معیار مقرر کرنا حماقت ہے۔ سرمایہ داری کو مٹنے نہیں دینا چاہئے کہونکہ نظامِ سرمایہ داری معاشرت کا خود لاینفک ہے۔ سرمایہ دار لوگوں کو خرچ کرنے کے لئے روپیہ قرض دیتے ہیں۔ وہ حکومت کو بھی روپیہ دیتے ہیں حکومت ان کو عوام کا نمایندہ بنا کر حکومت کے کاموں میں حصہ لینے کا موقعہ عطا کرتی ہے اور ان سے بہت سے کام لیتی ہے۔ سرمایہ داری کے مٹ جانے سے اتنے کام یک نخت بگڑ جائیں گے۔ اس وقت مجھے مسوینی کا ایک مقولہ یاد آگیا۔ اطالوی قوموں العلوم میں مسوینی شہسزادہ کا یہ قول درج ہے "ایک خاص طبقہ کا کام کرنا ہے اور دوسرے کا اس سے نالہ اٹھانا۔ دونوں طبقوں کا کام ملحدہ ہے۔ ایک طبقہ کا دماغ شام نہ ہے۔ اس کا میلان طبع اس طرف ہے تو اس کو اسی طرف جانا چاہئے اور دوسروں پر حکمرانی کرنا چاہئے اور دوسروں پر اس کی تاجدار ی لازم ہے" مسلک آزادی، منطق اور تاریخ میں نرالی چیز ہے۔ نمایندگی کا طریقہ برابر غلط ہے اکثریت کبھی سماج کی ٹھیک طریقہ سے رہنمائی نہیں کر سکتی" مسلک فاشسٹی کے باقی مسولینی نے اس جگہ دستاویز (فائزیم)

ITALIAN ENCYCLOPAEDIA کے مطابق

یہ مفید لکناک سابق مسوینی وزیر اعظم جو اٹلی کا ڈکٹیٹر مشہور تھا۔

ہی کے اصول بتائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فسطائیت اشتراکیت کی تحریک کی صریح مخالف تھی۔ فسطائیت یا فاشٹزم کے مفکرین سرمایہ داروں کو اور مزدوروں کو لینے دو دونوں طبقوں کو دھوکہ دیتے رہے کیونکہ یہ لوگ خود سرمایہ دار تھے اور سرمایہ دار کا خاص کام حیاہ گیری اور دھوکہ بازی ہے۔ مزدوروں سے کہا جاتا تھا کہ حکومت تمہارے مطالبات پورے کرتی رہے گی تم بے فکر رہنا شروع کرو۔ یہ روپیہ لیا جاتا اور منظم کر لیا جاتا جب وہ تقاضا کرتے تو کہا جاتا کہ حکومت سب ہی کی آہوتی ہے تمہارا سرمایہ جنگوں کے ہول میں صرف ہو گیا اور ایسی کیسی دوسرے یہ کہ جو یہ یہ لوگ خود سرمایہ دار تھے انہی نے سرمایہ داروں سے "مطالبہ" کرنے کے سبب سے ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ فسطائیت سرمایہ داروں اور مزدوروں دونوں کے لئے فطرتاً ہی ثابت ہوئی مگر چونکہ حکومت اور یہ سی فاشٹسٹوں کی تھی اس لئے فاشٹزم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔

مسو لینن کے خیال میں شرافت یہ تھی کہ ایک امیر شخص مسکوں غریبوں پر ظلم کرے اور یہ لوگ اس کے مظالم ہاتھوں و چہرہ سہنیں۔ مسو لینن کسی کا دھانے میں کوئلہ بھونکنے کے کام کو برا نہیں سمجھتا اور دن بھر دھوپ میں کوئلہ کے ڈھیر سے ٹوکریاں بھر بھر

ناتا اور بھئی میں جھوکتا رہتا۔ شام کو اجرت مانگنے پر کارہ خانہ کا منتظم اس کی امیہ اور فردوس سے جس حصہ کم معاوضہ اس کو اٹھا کر دیتا۔ اور مالک قریب ہی کھڑا ہوا یہ کہتا ہوتا کہ "تو نے آج کچھ کام نہیں کیا۔ بیٹا ہی رہا کبھی کبھی اذگھتا ہوا جاتا تھا اور گھنٹوں میں دھبی ٹوڑی کو ٹلوں کی لاتا تھا اگر کل بھی تیری یہی حالت رہی تو آدھی مزدوری ملے گی" اور اس وقت بھی اگر مسولینی کا یہی قول ہوتا تو میں سمجھتا کہ واقعی اس میں شرافت، مستقل مزاجی اور اخلاقی جرات بہت زیادہ تھی۔ لیکن اس کے ہاتھ میں سرمایہ، معیشت و عشرت اور حکومت تھی اور سرمایہ دار اس کے عزیز اور دوست اس حالت میں مسولینی کا یہ قول اس کی قلعی کھول دیتا ہے۔

بہر حال مسولینی کے اس مقولہ سے صداقت ظاہر ہے کہ اٹلی میں مزدور طبقہ کی بہت خراب حالت رہی ہوگی اور غریب اور ادنیٰ طبقہ کے لوگ بہت بے چینی اور پریشانی کی زندگی بسر کرتے رہے ہونگے۔ ۱۹۱۹ء کے بعد مسولینی کی فاشسٹ پارٹی نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ حالانکہ نہ تو مسولینی اطالیہ کا خود مختار بادشاہ تھا نہ آزاد صدر اور نہ ڈکٹیٹر شاہ وہ اطالیہ کا وزیر اعظم تھا مگر اٹلی کا بادشاہ "وکترا ایمونل" نام ہی نام کا بادشاہ رہا اور مسولینی اور اسکی جماعت کے قبضہ میں ہی ساری حکومت تھی وہ فاشسزم کے اصول پر اس کو چلاتے تھے۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ فاشسٹ حکومت نے کام کی تنظیم اور کام کے مواقع پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ تیسری بات کامیاب بندوبست کر دیا اور اتحادہ زمینوں کو زیر کاشت لانے کی کوششیں بہت زیادہ ہوتی رہی ہیں۔ یونین کے دلدلوں کو لیریا سے پاک کرنے کا کام بہت کامیابی سے ہوا اور کئی لاکھ آدمی اس علاقہ میں بسائے جا چکے ہیں حکومت نے سسٹم بازی کو بھی روکنے کی کوششیں کی ہے قومی بینک کی شرح سود بھی گھٹا دی گئی۔ ان سب باتوں سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ بنگلہ دیش ایک حد تک ختم ہو گئی مگر حکومت کی نیک نیتی ہوئی اور حکومت کو اس سے فائدہ بھی ہوئے غریب مزدوروں کو نہیں! ان کا حال بد سے بدتر ہوتا گیا اور حکومت اور سرمایہ دار سب ان کو تباہ کرتے رہے۔

یورپ کے دیگر ممالک میں بھی مسلک فاشسٹ (فاشزم) یعنی اطالیہ کی حکومت سے نکلی ہوئی تحریک کارفرما رہی ہے لیکن اٹلی اس تحریک کا ماوا و ملحد ہے۔ مزدوروں کی سخت جذبات اجرت، فصل اور ان کا سکھ چنن سب کچھ برباد ہو چکا اور سرمایہ دار کچھ حکومت کے اشاروں پر اور کچھ قطعاً مروجہ اصولوں کو خوب جی کھول کر ستاتے رہے اور ستاتے رہتے اگر جنگ پانسنہ نہ پلٹتی۔

اس سے دفاحت کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے کہ اطالیہ میں سرمایہ داری کی زنجیریں بہت سخت تھیں، اور اصول شرافت سے

کوسوں دور رہا ہے اور وہاں تقلید اہرمن کے بیج بکے جا رہے ہیں۔

جرمنی اور سرمایہ داری

نازی جرمنی میں نظام سرمایہ داری مار آستین بن کر وہاں کے مزدوروں کا خون چوس رہا ہے۔ اگر ہم نازیت (نازی ازم) کا مختصر میں منظر اورد جرمنی کی معاشی معاشرتی اور سیاسی حالت کا مجمل خاکہ ناظرین کے سامنے پیش کریں تو ہمارے قول کی تصدیق ہو جائے گی۔

۱۹۳۳ء سے ۱۹۳۹ء تک جرمنی نے اپنی طاقت بہت زیادہ کر لی تھی مگر قسمت کے زبردست منہی نے غصہ میں آکر اسکی تدبیر کے ساز کے پردوں اور ستاروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور دنیائے دیکھ لیا کہ جنگ عظیم میں (۱۹۱۴-۱۸) اس کو اتحادیوں کے ہاتھ بہت زبردست ہزیمت اٹھانی پڑی۔

جرمن قوم کو جنگ عظیم میں شکست ہو چکی تھی اس کی طاقت کو بہت زیادہ قدر مہینا تھا اور پھر تو یہ ہے کہ وہ بریکار ہی ہو چکی تھی۔ ۱۹۳۳ء کے "خفیہ معاہدہ" کی رو سے ٹیرول کے علاقہ کو اطالیہ کا حق سمجھا گیا۔ آسٹریا کے علاقہ بوہیمیا کے جرمنوں سے بھی یہی سوچا ہوا تھا۔ چیکو سلوواکیہ کے ماتحت کر دیا گیا۔ پوسن اور سلیشیا کے جرمنوں کا یہ حشر ہوا کہ یہ بد نصیب اپنی مرضی کے خلاف دست

و پابستہ پولینڈ کے حوالے کر دے گئے جب رائے نامہ کا استصواب
 کیا گیا تو نتیجہ جرمنی کے حق میں نکلا لیکن اس کے باوجود انہیں
 پولینڈ کی غلامی پر مجبور کیا گیا۔ فاتح مالک کے حامیوں نے جرمنی
 کو جنگ کا ذمہ دار ٹھہرا کر اس کے تمام افریقی اور ایشیائی مقبوضات
 زبردستی چھین لئے اس کے بحری اور ہوائی بیڑہ کو ضبط کر لیا اور
 اہم ترین اسلحہ رکھنے کا حق جرمنی سے چھین لیا۔ اس سمنہ نامہ پر یہ
 ”ملک اور زمانہ یہ ہوا کہ تلاش جرمن قوم سے اتنی بڑی رقم بطور
 تادان مانگی تھی کہ وہ چالیس سال تک اس کا عشر عشر بھی ادا
 کرنے کے قابل نہ ہوتی یہ رقم وصول کرنے کے بہانہ سے فرانس
 جرمنی کے سب سے زیادہ درخیز ملاقہ ساد پر پندرہویں کے لئے
 قابض ہو گیا اور اس کی کانوں کو بطور دھن اپنے تصرف میں لے
 لیا۔ یہ کانیں کیا اگر سات لکھیں بھی جرمن قوم کی گرد رکھ لی جاتیں تب
 بھی یہ تادان ادا نہیں ہو سکتا تھا۔

فاتح کبھی جرمنی پر غارتے اور کبھی اس کو تھپک دیتے۔ اس وقت
 جرمنی کس پیرسی کے عالم میں تھا۔ سرمایہ داروں نے جب ملک کی
 حالت خراب دیکھی تو انھوں نے خیال کیا کہ اب حکومت ہم پر دست
 درازی کرے گی۔ اس لئے سرمایہ داروں نے بھی یہ قیاس کر کے اس کے
 لئے کہ جنگ میں ہمیں بھی بہت نقصان ہو اسے اور ہمارے بھی سنگست
 ہو رہے ہیں یہ تحریک پھیلائی کہ سرمایہ دار جنگ سے پھیلے پیٹھ

گئے اور اب ابرت کا نرخ وہی نہیں رہ سکتا جو پہلے تھا اور بخل
ت کام سیاجانے لگا۔ نتیجہ اس کا تھا ہرے کہ غریب مزدوروں اور
اوسط طبقے کے لوگوں کی موت آگئی وہ کام کرتے تھے لیکن ان سے
"روپیہ نہیں ہے" کا بہانہ کر کے نذر کیا جاتا تھا اور بہت تھوڑا

معاوضہ دیا جاتا تھا۔ حکومت کے پاس روپیہ نہ ہونے کی وجہ
سے ہواوں، زمینوں کے وظیفے اور تنخواہیں سب بند اور ملازمین
کی تنخواہیں کم کر دی گئیں۔

جب لوگوں کی حالت حد سے زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو ان
کے تسموں میں انقلابی روح سرایت کر جاتی ہے جس کی آگ نشاۃ ثانیہ
کے بعد ہی ٹھنڈی ہوتی ہے یہی حالت جرمنی کے باشندوں کی
ہو گئی مگر منبر نے جو جرمن حکومت کے سیاہ و سپید کا مالک رہا ہے
اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس نے غریب اور بھوکے
مرنے والے مزدوروں کو یہ سمجھا کر کہ "میں ملک کی اور ملک والوں
کی حالت درست کر دوں گا، کسی کو تنہا رہے اور ظلم و زیادتی
نہیں کرنے دوں گا اور تنہا رہے حقوق تمہیں ہلاک و کاسات ملیں گے"
اپنے ساتھ لایا۔ جب سرمایہ داروں نے دیکھا کہ ان کے خلاف
ایک تحریک جمعیت بن رہی ہے تو سرمایہ داروں نے عدلے مخالفت
بلند کی مگر منبر کئی گولی کھائے ہوئے نہ تھا اسے سرمایہ داروں کو
بھی ساتھ ماننا تھا اس لئے سرمایہ داروں کو بھی ایسی لوری دی کہ

وہ خواب آوری سے نہ بچ سکے۔ اس نے سرمایہ داروں سے یہ کہا کہ "تم دیوانے ہو گئے ہو میں تمہارے خلاف کیسے جاسکتا ہوں۔۔۔ میں تو ساری قوم کو متحد کر کے ملک و ملت کی حالت درست کرنا چاہتا ہوں تم بھی میری مدد کرو کیونکہ ملک سب کا ہے سب ہی کو اس کی حالت سدھارنی ہے"۔ چنانچہ اس طرح فسطائیت کے اصولوں پر اس نے بولشوا (سرمایہ دار طبقہ) اور وسط درجہ کے لوگوں (پروپیٹریٹ) کو جمع کر کے اپنے اقتدار کے لئے تحریک (پروپیٹڈ) کی۔ ایک طرف وہ سرمایہ داروں کو بھی دیتا کہ میں تمہارے خلاف نہیں جاسکتا اور دوسری طرف وہ مزدوروں سے بھی کہتا تھا کہ تم لوگ سرمایہ داروں سے موثق پاکر بدلیں گے۔ ابھی اس کام کے لئے وقت نہیں آیا ہے اور فی الحال ہمیں ملک کی ترقی پر غور کرنا چاہئے مگر ہم تم پر سرمایہ داروں کو عہد نہیں کرنے دینگے اس نے شروع میں اپنی جماعت کا نام قومی مشترک آزاد خیال جماعت رکھا۔ اسی کا نام بعد میں نازی پارٹی ہو گیا اور اس کی تحریک نازی تحریک یا نازیت (نازی ازم) کہلائی جانے لگی۔

جرمن سیاست کی بے بسی اور معاشی حالات کی خرابی نے جرمنی میں تمام پرانی جماعتوں کی طرف سے مایوسی اور تمام پرانی تدبیریں

NATIONAL SOCIALISTIC PROLETARIATE
NAZISM DEMOCRATIC PARTY.

کی طرف سے بے اعتمادی پیدا کر دی تھی۔ اس مایوسی میں ہٹلر نے سب کو امید کی جھلک دکھائی سب سے وعدے کئے ہر دکھ کی دوا دے سکے گا دعویٰ کیا، مختلف انجیال لوگ جن میں صرف صورت حالات سے مایوسی مشترک تھی اس کے ساتھ ہوئے۔ صدر ہینڈن برگ کے قوت ہو جانے کے بعد کونسٹیوٹو اور تغیر پسندوں کا خاتمہ کر کے ہٹلر نے دستِ مہرِ حاسی کے بالکل خلاف صدارت اور وزارتِ عظمیٰ کے عہدوں کو ملا دیا اور دونوں کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ۱۹۳۳ء میں اس کی جماعت برسرِ اقتدار آئی اس کے ساتھیوں میں گورنگ، ہرنان پاپن اور گوبلز کی بہت ممتاز سیٹھیاں ہیں۔ اس تحریک میں سرمایہ دار اور مزدور دونوں ہی شامل تھے مگر نازیٹ زور پکڑتی گئی، آسٹریا، چیکو سلواکیہ، میسل، ڈینمرک اور کارینڈور کے قبضہ میں آ جانے سے ہٹلر کا حوصلہ بہت بڑھ گیا اور اس کا انداز اس کی تحریک کا زور بڑھ عروج ہوتا ہوا۔ لیکن یہ سارا زمانہ پرورش ہے کہ سادہ نازیٹ کے پردوں میں غیر ازوائے فسطائیت اور سرمایہ داری کچھ نہیں۔ مسولینی کا مسلک، فاشیزم اور ہٹلر کی تحریک نازی ازم دور دور نہیں بلکہ ایک سیاسی طبقہ کو تو یقین ہے کہ ایک ہی چیز اور ایک ہی تحریک کے دو نام فاشیزم اور نازی ازم ہیں۔ سبھی ہر حال دونوں کے مقاصد میں کوئی فاصلہ ہی فرق نظر نہیں آیا۔ دور دونوں سرمایہ داری کے موافق اور عموماً اس کے ساتھ ساتھ کے بالکل

خلاف تھیں۔ پھر بھی دھوکہ دے کر اور سب زباں دکھا کر نازی نخریک میں مزدوروں کو شامل کر لیا گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ دراصل جرمنی میں بھی اطالیہ ہی کی طرح نظام سرمایہ داری مزدوروں اور ادنیٰ طبقہ کے لوگوں (پرولیٹریٹ) کو مارا مٹا کر دستانہ لہریں اور سرمایہ داروں کے کچھ خاندان جن کے ہاتھ میں برمنی کی تجارت اور صنعت و حرفت تھی ثقافت کش مزدوروں اور غریبوں کو مل کر مارتے رہے ہیں اور ہندوں برگ کی زمین دار حکومت اور اس حکومت میں کوئی فرق نہیں تھا۔ مگر اس جنگ نے مطلق العنان ہٹلر اور نازی جرمنی دونوں کو ختم کر دیا۔

فرانس اور سرمایہ داری

جنگ عظیم کے بعد سے فرانس میں دو درجن سے بھی زیادہ وزارتیں بدل چکی ہیں وجہ یہ ہے کہ فرانس کا نظام سیاست دو یا تین سیاسی قوتوں پر مبنی نہیں بلکہ بہت سے سیاسی گروہ ہیں جن کی نمایندگی پارلیمنٹ میں ہوتی رہتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومتیں ہمیشہ ناپائیدار ہوتی ہیں اور کمزور۔ اور یہ کمزوری خصوصاً معاشیات کے انتظام میں ظاہر ہوتی رہی ہے، اسی معاملہ پر بار بار وزارتیں ٹوٹی رہیں۔

جنگ کے بعد سے صرف ایک پواں کا رسے کی وزارت نے مالی انتظام درست کیا۔ اس زمانہ میں فرانسیسی سکہ کی شرح مبادو بھی سنبھلی اور قائم بھی رہی مگر یہ صرف پواں کا رسے کا شخصی کرشمہ تھا اس کے بعد سے پھر وہی بے ترتیبی رہی اور بار بار حکومتیں بدلتی رہیں۔ فرانس کے حدود دیرپہ کارروائی خالص فاشسٹ ہے وہ موسیقی کا ہمدرد، ہٹلر اور چیمبرلین کا ہم پیالہ وہم نوالہ رہا ہے جو جنگ پولینڈ و جرمنی کے معاملہ میں وہ ہٹلر سے بڑھ کر دوستی توڑ کر اتحادوں کا ساتھ دیتا رہا مگر اس سے یہ مطلب تو ہرگز نہیں لیا جاسکتا کہ اس کے اصول بدل گئے ہوں۔ ہٹلر، موسولینی اور چیمبرلین جیوں سرمایہ دار تھے اور ولیدیر بھی سرمایہ دار اور انفرادی سرمایہ کا معاون و مددگار رہا ہے۔

دسمبر ۱۹۳۳ء میں فرانس کے پچاس لاکھ مزدوروں اور کارخانہ کے کام کرنے والوں نے بلوہ کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ایسا قانون ولیدیر کی حکومت نے بنا دیا تھا جس میں سرمایہ داروں کے کثیر فوائد تھے اور مزدوروں کی اجرت کا نرخ گھٹا دیا تھا اور گھٹنے ٹیک کام میں بڑھادے تھے علاوہ اس کے مزدوروں اور پیشہ ور لوگوں کے اندر بھی بہت سے نقصانات تھے۔ بہر حال بلوہ بہت زبردست تھا اگر اس کا وہی نتیجہ ہوا جو ایک سرمایہ دار یا

سرمایہ داری کے حامی ملک میں ہونا چاہئے تھا۔ ولیدیر نے مجمع سے بالمشافہ کہا کہ "ہمارے بلوے ختم کر دو ورنہ چیمبرلین صاحب کو بواؤنگا اور مسٹر چیمبرلین کے مشورہ پر تمہیں گولی اے کے ذریعہ منتشر کیا جائے گا۔" لیکن شورش کا وہی حال رہا اس لئے اپنے قول کے مطابق ولیدیر نے چیمبرلین اور ہٹلر کے مشورہ سے اوسط درجہ کے بوٹوں پر ٹیسٹ استعمال کر کے پولس اور فوج کے ذریعہ ان کو منتشر کرادیا۔ بعد میں ان پر مقدمے چلائے گئے اور حیل خانے بھر دئے گئے۔ ولیدیر حکومت سرمایہ داروں کی دوست اور بے کس مزدوروں کی سخت مخالفت رہی۔

ادرسنے۔ تار دو، ایک سابق وزیر اعظم کی بابت جنگ سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ سرکاری ملازم ہو کر اس نے فرانسیسی کانگو کی ایک کمپنی سے مدد دینے کے عوض بہت سارے پیسے لیا تھا۔ جب ترکی میں خالص فرانسیسی سرمایہ سے ریل بننے کا امکان تھا تو اس نے روسیہ لے کر ایک مخلوط انگریزی فرانسیسی کمپنی کے قیام کی حمایت کی۔

روس کے جنگ سے پہلے کے، کافذات جو شائع ہوئے ہیں وہ مظہر ہیں کہ اسے برابر روس سے روسیہ ملتا رہا کہ یہ مشہور فرانسیسی اخبار تان میں روس کی حمایت کرتا رہے۔

حال ہی میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اسلحہ سازی کی سب سے بری

کپنی (اشٹائن) سے بھی آپ ساز باز رکھتے تھے اور تارود ہی پر کیا منحصر ہے لبرون (سابق صدر جمہوریہ) خود پہلے بڑے سرمایہ داروں جمعیت کے "تخاواہ دار ملازم" تھے۔ ملائین ہوائی ڈاک کے ٹھیکوں کے سلسلہ میں کافی بڑا نام ہے لہذا ان کا نام ایک بینک کے دیوالیہ کے معاملہ میں بہت مشتبہ طور پر لیا جاتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس وقت تدارک وزارت رکھنے کا فخر حاصل ہے۔ انہی نے پچھلے دور حکومتوں کو مالی آلودگیوں کا الزام لگا کر ختم کر دیا ہے بات تو دور اس یہ ہے کہ

ایں خانہ تمام آفتاب است

فرائض کے مزدور اور ادنیٰ طبقہ کے لوگ بہت بے کل اور غیر مطمئن زندگی گزارتے ہیں اور فرائض میں سرمایہ داری کا بول بالا ہے۔ اور وہاں سرمایہ داری کا نظام زیادہ زبردست ہونے کی وجہ سے حکومت بھی اکثر سرمایہ داروں ہی کے ہاتھ میں آتی رہی ہے جو دہ پیہ حاصل کرنے کے لئے اپنی ہی سلطنت میں دوسری حکومتوں کا پروپیگنڈا روار رکھتے ہیں اور یہ کوئی نئی یا قابل تعجب بات نہیں کیونکہ سرمایہ دار کا ایمان، مذہب سیاست اور اس کی شرافت یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سرمایہ حاصل ہو وہ جائز یا ناجائز کی بائبل پر در نہیں کرتا۔

باب سوم

مغربی یورپ کی طاقت

انگلستان اور سرمایہ داری

گذشتہ جنگ عظیم کے بعد یورپ کے سر ملک میں سرمایہ دار طبقہ کمزور
 ہو گئے تھے روس میں اشتراکی حکومت قائم ہوئی اور دوسرے
 ملکوں میں بھی سرمایہ داری کے مخالفین نے بہت زور پکڑا۔ انگلستان
 میں بھی ۱۹۲۳ء میں مزدوروں کی جماعت (لیبر پارٹی) پر سر
 اقتدار آئی مگر سرمایہ داری کی موج پھر ابھری اور احساساتِ شرافت
 کو غرق کر گئی اٹالیا میں موسولینی کی فاشسٹ پارٹی نے حکومت پر
 قبضہ کر لیا۔ جرمنی میں سٹلر اٹھ کھڑا ہوا اور انگلستان میں بھی ایک
 فاشسٹ فرقہ پیدا ہو گیا جو اوزولٹ موزلے کی شخصیت اور
 یڈی ہاؤسٹن اور لارڈ روتھ میر کی دولت کے بن پر ترقی کرنا چاہتا ہے۔
 اب یہ دیکھنا چاہئے کہ انگلستان میں حکومت پر قابض ہونے
 والی وزارت مرتب کرنے کا موقع حاصل کر لینے کے واسطے

مزدوروں نے کیا کیا کوششیں کیں اور کئی بار ان کی کوششیں پوری
ہونے کے بعد کس طرح ان کا انحصار ہوا اور پھر سب سے زیادہ داری کا
تکلیف دہ نظام ایک مرتبہ اور کیسے مارے ملک میں پھیل کر
بے روزگاری، کساد بازاری اور بے چینی کا سبب ہوا۔

مزدوروں کی جدوجہد

اٹھارویں صدی عیسوی میں انگلستان میں مزدوروں کی تحریک
شروع ہوئی لیکن وہ قلیل اصلاحات سے ختم کر دی گئی مگر یہ
مزدوروں کی ناکامی نہیں تھی، بلکہ ان کی آئندہ کامیابیوں کا پیش خیمہ
تھا۔ مزدور سرمایہ داروں کو جو مشینوں اور کمپنیوں کے مالک تھے
یکسر ختم کر دینا چاہتے تھے مگر انھوں نے بالکل غلط طریقہ استعمال
کیا تھا انھوں نے مشینوں کو توڑنا چاہا اور اصلاح کی تحریروں کو
حکومت کے سامنے رکھ دیا کہ اس کے خلاف عمل درآمد نہیں ہو سکتا
یہ ذرائع عمل ناکامیاب ثابت ہوئے ضرورت اس بات کی تھی کہ
پہلے مزدوروں کے طبقے میں اتحاد و یکجہالت کی روح پھونکی جاتی
ان کے درمیان سے صنعتی اور غیر صنعتی کا تفرقہ اٹھادیا جاتا۔ انہیں
غیر طبقوں کی مدد سے مستثنیٰ بنا دیا گیا ہوتا اور ان میں اپنے قائد خود
پیدا کرنے کی اہلیت پیدا کی جاتی۔
تجربہ سے ثابت ہو گیا کہ غارت گرانہ حملے بے سود اور سرمایہ داروں

کی تباہ کرنے کی کوشش بیکار تھی لیکن اس فحاش گری سے بے شمار نقصان اٹھانے کے باوجود مزدوروں کو فائدہ بھی ہوا۔ ترقی کی شاہراہ کھل گئی ان کے دلوں میں جذبہ اتحاد پیدا ہو گیا۔ مزدور بھائیوں کی طاقت و فراوانی کے ساتھ قائم ہوتے لگیں درمستار کے حدود مقرر کئے گئے، ان کا مقصد اعلیٰ یہ تھا کہ اپنے جائز حقوق، اپنی آدائی اور اپنا آرام مارکان کا رخانہ سے باجنگل بدل حاصل کیا جائے۔

حصول کے ذرائع یہ تھے :-

- (۱) یکانگت مکمل طور سے قائم کی جائے۔
  - (۲) خاص اصول معاشی ہوں جن کے باہر ایک قدم نہ جائے۔
  - (۳) حکومت کی ہمدردی حاصل ہو۔
  - (۴) عام لوگوں کو ہم خیال بنایا جائے۔
- اس حکمت عملی کے مطابق ”صنعتی مجالس“ بنیں جن کا مقصد مارکان مشین اور ساہوکاروں سے براہ راست جائز مطالبات حاصل کرنا تھا۔ انیسویں صدی میں ترقی کا جو آغاز ہوا اس نے مزدوروں کی اہمیت بھی بڑھادی۔ مزدور بھائیوں زیادہ قعد میں قائم ہونے لگیں، صنعت و حرفت کے شعبوں میں تجارتی اتحاد پیدا ہونے لگا۔ غرض ہر طرف تجارتی انجمنوں کا زہد ہو گیا۔

جدا تھے اس سے مزدوروں کی طاقت گھٹ گئی ادا کردہ اس
 طرت جلد غور نہ کرتے تو بہت ممکن تھا کہ ایک مدت تک ان کی
 حالت نہ سہمہ جاتی ادا وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ پھر
 حال ان لوگوں کے انجینروں کی مجالس سے مل کر مختلف انجمنوں کو
 باہم دگر مسلک کر دیا اور ایک بڑی انجمن قائم کر لی جس کا مقصد یہ
 تھا کہ دوستانہ مصالحت اور یک جہتی کو فروغ دیتے رہیں اور
 ہم آہنگی کے ساتھ چند مستقل مطالبات کے لئے پیچھے و بجا کریں
 اور اپنا اقتدار سرمایہ داروں پر قائم کر دیں۔

یہ سلسلہ رفتہ رفتہ بڑھ گیا اور صنعت و حرفت کے ہر شعبہ میں
 مشترکہ مجالس بننے لگیں لیکن یہاں بھی ایک فتنہ پیدا ہو گیا وہ
 یہ کہ مشترکہ طاقت کے نقائص نے ان لوگوں کو پہنچنے نہ دیا اور
 یہ معلوم ہو گیا کہ

- (۱) مشترکہ قوت میں الّا کین کی زیادہ تعداد پر قابو رکھنا مشکل تھا۔
- (۲) اتنے آدمیوں کے مختلف مطالبات کو فرداً فرداً پورا کرنا قریب
 قریب ناممکن تھا۔

(۳) اب بھی بغیر حکومت کی امداد کے سامہو کاروں سے مطلب برآئی
 نہ ہوتی تھی۔

اس بد نظمی کو دیکھ کر عام بے چینی پھیل گئی لیکن مزدور اپنی ذمہ
 کے کچے اور جاں فشانی میں ماہر ہوتے ہیں جو کام انہیں کرنا ہوتا

ہوتا ہے اسے کر کے چھوڑتے ہیں لہذا انھوں نے بنے بنائے کھیل کو
 غیر تادیبہ کر جلد ہی انھیں کھول لیں اور ان کے قائدین نے سیاست
 میں سرگرم کار ہو کر عنانِ حکومت کو مزدور پارٹی کے قبضہ میں لانے
 کی کوشش شروع کر دی۔ جا بجا سیاسی مجلسیں بننے لگیں مزدور بھلا
 سے نمائندے چنے گئے کیونکہ اب خاص غرض یہ تھی کہ قانون ساز
 مجلس میں مزدوروں کے نمائندوں کی اکثریت حاصل کی جائے،
 قانون سازی کا اختیار مل جائے اور اپنے مجوزہ قوانین کی رو سے
 مطالبات پورے کئے جائیں۔ ابھی اس تحریک کا آغاز ہی ہوا تھا
 اور اس کے تعاون کی تعداد زیادہ نہ تھی، راج مزدوروں کی
 انجمنیں اس تحریک کو جوش و خروش کے ساتھ نشر کر رہی تھیں
 اور عام لوگوں کے میلان کو اپنی طرف متوجہ کر کے ہر قدم پر کامیاب
 حاصل کر رہی تھیں۔

کوششیں اور کامیابی

۱۸۳۶ء میں لندن کے تاجروں کی ایک انجمن بنی تھی۔ شروع
 میں اس نے کوئی اہمیت حاصل نہ کی مگر رفتہ رفتہ اس نے فروغ
 حاصل کرنا شروع کیا اور سیاسی مشاغل کے دور میں اپنا سکہ
 پوری طرح جمایا۔ مکتوڑ سے ہی عرصہ میں اس کی اہمیت بہت

بڑھ گئی۔ اس کا مقصد مزدوروں کے مطالبات کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنا اور ان کے حصول کی کوشش کرنا تھا یہ پہلی انجمن تھی جس نے صنعتی ذرائع کو خیر باد کہہ کر سیاسی میدان میں قدم رکھا تھا اس کے بعد سیاسی مجالس تیزی کے ساتھ قائم ہونا شروع ہو گئیں۔ سب اتحادی سبھائیں اس کی تقلید کرنے لگیں انہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے مزدوروں نے سیاسیات کو مقاصد کے حصول کا مکمل ذریعہ بنالیا تھا۔

اس زمانہ میں جو اتحادی جماعت برسرِ اقتدار تھی وہ جنٹا کے نام سے مشہور تھی جنٹا روز افزوں ترقی حاصل کر رہی تھی وہ اپنے نمائندے مجلسِ تملیظ میں ساز میں کامیابی کے ساتھ بھیجے۔ جی ٹی او ان کے ذریعے اپنے مطالبات پورے کر رہی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد انھوں نے اصلاحی قوانین نافذ کرنے کے لئے شروع ہو کر عمل کیا، اس کا مسودہ کئی بار رد کر دیا گیا مگر بعد کو منظور ہو کر قانونی شکل میں جاری کر دیا گیا۔

مزدوروں کی کامیابی بہت ہمت افزا تھی لندن کے مزدوروں کی ایک بڑی مجلس بنائی گئی جس نے بہت جلد اقتدار حاصل کر لیا لہٰذا جنٹا (JINTA) مزدوروں کی وہ جماعت تھی جس کا تعلق لندن کی

انجمن تجارت (TRADE UNION COUNCIL) سے تھی۔

لندن کے مزدوروں کی وابستہ تنظیم (LONDON WORKMEN'S ASSOCIATION)

اور پارلیمنٹ کی نظروں میں وسیع خیال کی جانے لگی ۱۸۶۲ء سے
 ۱۸۶۷ء تک اس جماعت کے نمائندوں نے مزدوروں کی فلاح
 و بہبود کے لئے متعدد قوانین نافذ کرائے اس کامیابی نے مزدوروں
 میں ایک نئی روح بھونک دی اعلان کا عمل کلی پارلیمنٹ کے چناؤ
 کی طرف رجوع ہو گیا اس کام کو انجام دینے کے لئے ایک انتخابی مجلس
 بنی جس کا نقطہ نظر قطعی سیاسی تھا اور جس کا مقصد مزدوروں کی
 بڑی سے بڑی تعداد پارلیمنٹ میں بھیجنا تھا۔ اس کی کاوشوں کا
 نتیجہ وہ مختلف قانون تھے جو مزدوروں کی بھلائی کے لئے جاری ہوتے
 رہے مثلاً

(۱) غائبہ نو جہادری کا ترمیم شدہ قانون واپس لے کر مالک و مزدور
 کا قانون جاری کیا گیا۔

(۲) ۱۸۶۲ء میں قانون میں کام کرنے والے مزدوروں کی حالت
 بھی قانون سے سدھاری گئی۔

(۳) ۱۸۶۷ء میں جہازوں کے مزدوروں کی حالت سدھارنے کے
 لئے قانون بنائے گئے۔

(۴) ۱۸۷۶ء میں مزدوروں کی صحت ٹھیک رکھنے کے لئے قوانین جاری

CRIMINAL LAW AMENDMENT ACT ۱

MINES ACT ۲ OWNER AND LABOUR LAW ۳

WORKMEN'S HEALTH ACT ۴ SHIPPING ACT ۵

ہوئے۔

برطانیہ میں مزدور تحریک کا یہ وہ دور تھا جس میں سرمایہ داروں کا ہوکا اور عوام و حکومت سب ان کی طاقت کو تسلیم کر چکے اور جہاں تک ممکن تھا ان کی بات کو ماننے پر بھی تیار تھے۔ اس دور میں مزدوروں کے سیاسی مشاغل بہت اہم ہو گئے تھے اور اس کے بعد ایک ایسا دور شروع ہوا جس میں عام لوگ ان کا ساتھ دے کر سامہوکاروں سے ان کے چنے ہوئے اشخاص مجلس تعاون ساز میں بھی جانے لگے جو ان کی حالت درست کرنے کے لئے قانون بناتے تھے۔

۱۹۰۱ء سے ۱۹۱۰ء تک مزدوروں کی طاقت کو بڑھانے کی یگانگت کو فروغ دینے اور ان کی اقتصادی حالت کو درست کرنے کے لئے طرح طرح کی کوششیں عمل میں لائی گئیں اور سب کا آخری مقصد یہی تھا کہ مجلس تعاون ساز کو ہاتھ میں لے کر اپنے نمائندوں کی تعداد جس طرح اور جس حد تک ممکن ہو بڑھائی جائے۔

۱۹۰۶ء میں انتخاب کا ایک نیا رنگ دیکھنے میں آیا اب کی بار مجلس انتخابیہ کے نمائندوں کے علاوہ دیگر مزدور نمائندے بھی ایک بڑی تعداد میں دارالعوام میں داخل ہوئے۔ نئے اراکین میں تجارتی اتحادی جماعتوں کے نمائندوں اور کانوں میں کام کرنے والوں کی مشترکہ انجمن کے نمائندوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اس طرح مزدوروں کی طرف داری کرنے والی اور سامہوکاروں

اور سرکاری اداروں کی مخالفت کرنے والی ایک پوری فوج مجلس تعاون ساز میں جمع ہو گئی تھی۔

۱۹۰۶ء سے ۱۹۰۹ء تک مزدوروں کی نئی جماعت نے مزدوروں کی معاشرتی اور اقتصادی حالت درست کرنے کے لئے بہت مفید قوانین نافذ کئے مثلاً

(۱) جہازوں پر کام کرنے والے مزدوروں کو سہولتیں بہم پہنچائیں۔
(۲) مزدوروں کے بچوں کی تعلیم اور ان کے خورد و نوش کا انتظام کیا گیا۔

(۳) بیماری کی حالت میں مزدوروں کو معاوضہ دینے کے لئے قانون جاری کیا گیا۔

(۴) بیکار مزدوروں کو کام پر لانے کے لئے دولت اکھ پونڈ کی رقم منظور کرائی گئی۔

(۵) ہر مزدور کو ایک معینہ وقت تک کام کرنے کے بعد پنشن دے جانے کا قانون بنایا گیا۔

(۶) کوئلہ کی کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے لئے صرف آٹھ گھنٹے کام کے مقررات ادریہ قانون پاس ہوا کہ اس کے خلاف عمل کرنے پر منتظرین سے جواب طلب کیا جائے گا اور ان کے خدشات چارہ جوئی کی جائے گی۔

(۷) مزدوروں کی اجرت کا تعین ہوا۔ اگر بیجا تخفیف نہ کی جائے۔
 (۸) مزدوروں کے مکانات اور محلوں کو حفظانِ صحت کے اصولوں
 کے مطابق درست کرنے کا قانون بنا۔

(۹) مزدوروں کی بیکاری اور خرابی صحت کی ذمہ داری مالکان
 کا رخانہ جات پر عائد کرنے کے لئے قانون نافذ کیا گیا۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ مجلسِ مقننہ نے مزدوروں کی حالت
 قابلِ اطمینان کر دی لیکن برطانیہ کے بہت سے مزدوروں کی حالت
 اب بھی خراب تھی۔ جب سرمایہ داروں نے دیکھا کہ یہیں قانونی
 شکنجہ میں کسا جا رہا ہے تو انھوں نے مزدوروں کو بہت زیادہ تعدا
 میں کارخانوں سے نکالنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ ہمارے لئے
 دو لاکھ پونڈ منظور ہوئے ہیں اس سے تمہاری حالت درست
 کی جائے گی۔ ہم تمہیں اچھی طرح نہیں رکھتے ہمارے کارخانے
 چھوڑ دو ہم بدنام ہوتا نہیں چاہتے۔ غریب مزدوروں نے کارخانہ
 والوں کی فریاد کر کے کارخانہ ہی میں رہنے کی درخواست منظور
 کر لی مگر بہت زیادہ نقصان اٹھا کر۔ سرمایہ دار صفت میں اسی
 نہیں ہوتا جب سرمایہ داروں نے اپنی ترکیب کو کاغذ ہوتے پایا تو
 انھوں نے مزدوروں سے کہا کہ ہم تم کو رکھنا نہیں ہے مگر تم بکار
 ہو جاؤ گے اس لئے اگر تم کم اجرت پر رہنا چاہو تو ہم تمہیں رکھ سکتے
 ہیں ورنہ سرگز نہیں اور اگر اجرت سے بھاری شکایت کی گئی

تو ہم کارخانہ سے سب کو نکال دیں گے پھر ایک کو بھی کسی کارخانہ میں جگہ نہ دی جائے گی۔ فائدہ کش مگر سخت کوشش مزدوروں نے اس بات کی کانوں کان حکومت کو خبر نہ ہونے کی اور کم اجرت پر ہی کارخانوں میں رہنے کے لئے آمادہ ہو گئے۔ مگر سرمایہ داروں نے ان سے اس بات کا بھی وعدہ لے لیا تھا کہ اگر حکومت کی طرف سے استفسار ہوا تو انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہمیں وہی مزدوری ملتی ہے جو حکومت کی طرف سے مقرر کی گئی ہے۔

۱۹۱۴ء میں جنگ عظیم شروع ہو جانے سے اصلاحات کا دور دورہ ختم ہو گیا اس لئے مزدوروں کی اصلاح کا بھی کوئی خیال نہیں کیا گیا۔ لیکن چونکہ جنگ چار برس تک جاری رہی اور دنیا کی قریب قریب تمام مملکتوں میں جنگ میں شریک تھیں اس لئے سرمایہ داروں کے پاس کچھ سامان نہیں رہا تھا دوسرے یہ کہ کساد بازاری عالمگیر تھی اور ہر جنگ میں حصہ لینے والی قوم عالمی کساد بازاری سے بہت پریشان تھی سرمایہ داروں کو بھی اس حالت میں منافع کی کوئی امید نہ تھی اس لئے سرمایہ دار طبقہ کمزور پڑ گئے۔ اب مزدوروں کی خوب آواز کر لگی اور ان کی حالت روز بروز اچھی ہوتی گئی یہاں تک کہ ان لوگوں نے عفانِ حکومت پر بھی قبضہ کر لیا۔

مزدوروں کی معراج

مزدوروں کی کوششیں بہت کامیاب ہوئیں انھوں نے سیاست میں حصہ لے کر بہت کامیابی حاصل کی حالانکہ شروع میں صرف تھوڑے سے آدمی ان کے نمائندے بن کر مجلس مقننہ میں داخل ہوئے مگر آہستہ آہستہ ان کی تعداد پارلیمنٹ میں بڑھتی گئی اور ایک وقت ایسا آیا جب ان کے نمائندے دوسری جماعتوں کے نمائندوں سے تعداد میں زیادہ ہو گئے اور انہیں اپنی وزارت مرتب کرنے کا جائز حق ہو گیا۔ اب ہم ان کے نمائندوں کی مختصر فہرست دیتے ہیں اور امید ہے کہ ان کی تعداد کی یہ فہرست دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی۔

۱۹۰۰ء میں مزدور جماعت (لیبر پارٹی) کی نمائندہ کمیٹی نے اپنے دو آدمیوں کو دارالعوام کا ممبر منتخب کرایا۔ ۱۹۰۶ء میں یہ تعداد ۲۹ تک پہنچ گئی۔ جنوری ۱۹۱۰ء کے ”چناؤ“ کے موقع پر ۴۲ شامل ہو گئے۔ ۱۹۱۸ء میں ۵۷ ممبر ہوئے اور بائیس لاکھ پچاس ہزار (۲۲۴۴۰۰۰) آدمیوں کو حق رائے ملے مگر جو پہلے سے بہت زیادہ ہو گیا۔ نومبر ۱۹۲۰ء میں ایک سو چودہ نمائندے منتخب ہوئے اور بائیس لاکھ تھتیس ہزار آدمیوں کو رائے کا حق ملا۔

دسمبر ۱۹۲۳ء میں لیبر پارٹی کے ممبروں کا شمار ۱۹۲ تک پہنچ گیا اور
تینتالیس لاکھ سینتالیس ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کو رائے کا
حق عطا کیا گیا۔ اس کے بعد ۱۹۲۳ء میں لیبر پارٹی کے پیشوا مسٹر
ریجزے میکڈانلڈ نے جو ایک معمولی سے مزدوروں کے لڑتے تھے
لیکن اپنی تھوڑی سی جماعت کی حمایت کے قائد
بن گئے تھے، حکومت کے خلاف 'تجویز عدم اعتماد' بلر لیا
سے مل کر پاس کرادی گیا۔ ۲۴ جنوری ۱۹۲۳ء کو ریجزے میکڈانلڈ
سلطنت کے وزیر اعظم مقرر ہو گئے یہ مزدوروں کی معراج تھی اور
میرے خیال میں برطانیہ عظمیٰ کا صراطِ مستقیم۔
ریجزے میکڈانلڈ

مسٹر بیس ریجزے میکڈانلڈ ۲۲ اکتوبر ۱۸۶۶ء کو انگلستان کے
ایک چھوٹے سے گاؤں لاسی مسٹھ میں پیدا ہوئے۔ قصبہ ڈربین
کے بورڈ اسکول میں تعلیم و تربیت حاصل کی اور اٹھارہ سال
کی عمر میں لندن پہنچے۔ لندن میں ریجزے میکڈانلڈ تقریباً دس
روپے فی ہفتہ پر ٹھکر مقرر ہو گئے۔ لیکن بعد میں خرابی صحت
کی وجہ سے ملازمت سے دست بردار ہو کر اخبار نکالنے لگے مگر
آپ نے اپنی تعلیم کو شبینہ مدارس اور نجی مطالعہ کے ذریعہ جاری
رکھا۔ ۱۹۰۱ء میں ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام

رکھا اور وسیع مطالعہ کی بنیاد پر یکے بعد دیگرے ۱۹۰۷ء میں وہ آزاد لبرل جماعت میں شریک ہو گئے اور ۱۹۱۱ء میں پہلے بار ہندوستان آئے پھر ۱۹۱۷ء میں سول سروس مائل کمیشن کے رکن کی حیثیت سے آ گئے۔

۱۹۰۷ء سے قبل تجارتی اور صنعت و حرفت کی پیشہ ور جماعتیں ملکی سیاسیات سے علیحدہ رہتی تھیں یہ ٹیکڈا ملز کی ملکیت جمیلہ ہی کا نتیجہ تھا کہ ۱۸۹۹ء میں متحدہ تجارتی جماعت نے پارلیمنٹ میں مزدوروں کی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا ۱۹۰۶ء میں لیبر پارٹی (سیاسی) قائم ہو گئی ۱۹۰۶ء میں اس نے پہلی بار انتخابات میں حصہ لیا اور ۱۹۰۶ء میں برسرِ اقتدار آئی۔ ریڈ کرسٹ کا پہلا دور حکومت صرف دس ماہ رہا۔ انھوں نے امن وامان قائم کرنے کی کئی تدابیر اختیار کیں ان میں ایک تدبیر یہ بھی تھی کہ روس سے معاہدہ کر لیا جائے۔ اس پر لبرل جماعت علیحدہ ہو گئی اور ایک اخبار "کیونسٹ" ورکرز ویکلی کے مدیر مقرر ہوئے۔ آر کیسپل کے خلاف مقدمہ واپس لے لینے کے سلسلہ میں مسٹر ریڈ کرسٹ گرفتار ہوئی اور عام انتخاب ہوا چونکہ قوم اب لیبر پارٹی سے بد دل ہو گئی تھی اور اسے بالشتویک تحریک کا زبردست حامی سمجھتی تھی اس لئے صرف ایک سو پچاس نمبر اس جماعت کے منتخب ہوئے اور ریڈ

میکڈا ملڈ نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔

۱۹۲۹ء میں لیبر پارٹی کے دو سو نوے ممبر پارلیمنٹ میں منتخب ہوئے کسی دوسری جماعت سے اتنے اشخاص ممبر نہ بنے تھے یعنی دارالحکومت میں لیبر پارٹی کا پتہ بھاری ہو گیا اس لئے ریزرو دوبارہ فیڈ اعظم بن گئے۔ اس مرتبہ آپ اس دامن قائم کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن ان کے بعد بازاری کے دور دورہ میں دوسرے ممالک کی حکومتوں کی طرح آپ کی وزارت بھی دو برس برسرِ اقتدار رہ کر ختم ہو گئی۔

اس کے بعد ریزرو نے لیبر جماعت کی مرضی کے خلاف مسلم جماعتوں سے سمجھوتہ کر کے ایک مشترکہ حکومت قائم کر لی۔ اس سے خواہ ان کا مطلب قومی اتحاد ہو یا ذاتی اقتدار لیکن اس سے لیبر پارٹی کو جس کو ریزرو نے گواہ کی منزل سے لے کر پروان چڑھا تھا اور جس کے آپ بیس سال تک رہنا رہے تھے، بہت زبردست دھکا لگا اور اس کا شیرازہ درم برہم ہو گیا۔ اس کے بعد مزدوروں کی جماعت کی حالت خراب ہوئی غمی۔ امپریٹریل ڈون چیمبرلین اور جرجل سب سرمایہ دار وزیر کیے بعد دیگرے ہوئے اس سے ظاہر ہے کہ مزدوروں کی کیا حالت ہو گئی ہوگی بہر حال یہ قابلِ اعتراض حقیقت ہے کہ انگلستان میں سرمایہ داروں کی طرف راہی ہوتی ہے کیونکہ وزارت ہی سرمایہ دار وزیر اعظم

زیادہ تر مرتب کرتے ہیں۔ وزیر اعظم اکثر خود بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں، سرمایہ دار حکومت کا اتنا اپنے کمر پر دیکھتے ہیں تو وہ بے باک ہو کر مزدوروں پر ظلم کرتے ہیں مزدوری پوری ادا نہیں کرتے اور گمانناؤ لیتے ہیں جب چیزوں کی قیمت گری ہوئی ہوئی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ ملیں، ملتا اور جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو قیمت بڑھ کر خود تو خوب کماتے ہیں اور مزدوروں سے کہا جاتا ہے کہ لڑائی نہ کی وجہ سے محصول بہت بڑھ گیا ہے میں کچھ نفع نہیں ملا اس لئے بہت کم دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مزدور جنگ سے گھبراتے ہیں چنانچہ ستمبر ۱۹۳۹ء میں برطانیہ نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تو مزدوروں کے پیشوا جان لیونس بری نے اس کی مخالفت کی مگر مزدوروں کی شہزادی ہرگز نہیں ہو سکتی تھی جس کام میں سرمایہ داروں کا فائدہ ہوتا وہ مزدور ہو کر رہتا ہے مگر جس میں سرمایہ داروں کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو وہ کام ہرگز نہ کر سکتا ہو سکتا۔

یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے جس سے کوئی غصہ مند انکار نہیں کر سکتا کہ انگلستان کا سرمایہ وہیں کے مزدوروں کے لئے اذیت رساں نہیں بلکہ دیگر ممالک کے لئے بھی تکلیف دہ ہے انگلستان اپنی نوآبادیات اور دیگر ممالک سے نوام پیداوار خود منگاتا ہے اور اپنی مصنوعات وہاں بھیجتا ہے اگر کوئی ملک اس بات کو قبول نہیں کرتا تو اس کو جنگ کا خوف دیا جاتا ہے چنانچہ جب چین و ہان

نے افیون بند کر دی تو برطانیہ کو جو چین کے باشندوں کو افیون خراش کرتا تھا، نقصانِ عظیم ہوا اس لئے برطانیہ نے انہیں دھمکی دی اور کہا کہ تمہیں افیون لینا ہوگی ورنہ معاہدہ توڑنے پر ہم تم پر حملہ کریں گے اور تم سے ہماری جنگ پھڑپھڑ جائے گی مگر چین والوں نے ایک نہیں سنی بالآخر سرکارِ برطانیہ کو جنگ کرنا اور پھر خاموش ہونا پڑا دوسری طرف جنوبی امریکہ نے غیر مالک کے سرمایہ داروں کی مخالفت کے سلسلہ میں برطانیہ کی مصنوعات لینا بند کر دیا اور بیرونی سرمایہ داروں کے خلاف شورشیں برپا کر دی اور وہاں بھی برطانیہ کے سامان کی خرید و آمد سے زیادہ کم ہو گئی جس سے انگلستان کو بہت نقصان ہوا مگر چین میں اب بھی برطانیہ کا ایک ادب ۷۵ کروڑ پونڈ کا سرمایہ لگا ہوا ہے۔ خود ہمارے ہندوستان کو ہر سال برطانیہ اس کی دیگر نوآبادیوں کے لئے ایک کروڑ نو ہزار سو اٹھ ہتر پونڈ کی خام پیداوار بھی پڑتی ہے اور ہر سال برطانیہ کا ایک کروڑ نو لاکھ سھتیا سئیں ہزار تین سو تیرا پونڈ کا سامان خریدنا پڑتا ہے جس میں روئی، کاسمان، مشینیں، میلوں کی بنی ہوئی چیزیں، تیل، دھاتیں، اوزار، ہتھیار، کل پرزے، انجن، موٹر، سائیکل، دوسری پستے دار چیزیں، کپڑا، کھلونے، دھاتوں اور بین کی بنی ہوئی چیزیں اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ اگر ان کی خرید بند کر دی جائے تو جیلیں اس قدر بھر جائیں کہ ان کو دوسرے

میں مشکل پڑے۔

انگلستان کے لارڈ مغربیوں کو سرمایہ دار مزدوروں کو اور اعلیٰ طبقہ سے بونگ چھوٹے طبقہ والوں کو بھلیفیس دیتے ہیں۔ کام کرنے والوں کو کوئی چھٹی نہیں دی جاتی ان کی مزدوری میں کوئی رعایت نہیں کی جاتی ان کے مرنے کے بعد ان کے بچوں کو کوئی رقم نہیں دی جاتی۔ بچوں اور بوڑھوں سے بلا امتیاز کے کام لیا جاتا ہے۔ کوئی قانون ایسا نہیں کہ اس عمر سے مجموعہ بچوں اور اس عمر سے زیادہ بوڑھوں کو کام میں نہ لگایا جائے میرا مطلب یہ ہے کہ بچوں اور بوڑھوں سے زیادہ سخت کام نہیں ہو سکتا اس لئے قانون بنا دیا جاتا ہے کہ اٹھارہ برس کی عمر سے پہلے اور پچاس برس کے بعد لوگوں سے کام نہ لیا جائے مگر انگلستان میں کسی ایسے قانون پر عمل نہیں کرتا۔ پنشن کے لئے کوئی قانون نہیں۔ صرف یہ جائز رعایت مزدوروں کو دی گئی ہے کہ اگر مشین میں ان کا ہاتھ یا پیرا کرکٹ جائے تو کارخانہ کا مالک ان کو ایک مقررہ رقم دے دیتا ہے اور مرنے پر مالک کمپنی کو ایک رقم مقررہ اس کی بوجہ اور اس کے بچوں کو دینا پڑتی ہے۔ مزدوروں کی حالت اور خورد و نوش کی کسی کو کچھ پروا نہیں۔ ان کی جماعت کو اتنا طاقت ور بنونے ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ کچھ کام کر سکے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انگلستان کے مزدوروں اور پیشہ ور طبقہ کے لوگوں کی معاشی اور معاشرتی حالت ٹھیک نہیں اور فلاکت، حسرت اور

نے چینی برطانیہ غلطی کے مزدوروں میں بھی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔

انگلستان کا کسان

ستمبر ۱۹۳۹ء کے ایک انگریزی رسالے تبصرہ جدید میں مسٹر ایم مان سہنہ نے ایک مضمون ”انگریز کسان کے ساتھ“ لکھا ہے۔ اس میں فاضل مضمون نگار نے بہت قابلیت سے کام لیا ہے چار تنگوں میں انگلستان کے کسان کی مکمل اور سچی تصویر پیش کی ہے، کوڑہ میں دریگہ باند کر دیا ہے۔ آئیے مسٹر سہنہ کے آئینہ نگارش میں انگلستان کے کسان کے حالات کی صورت دیکھیں۔

انگلستان کا کسان نہ تو ہندوستان کے کاشتکار کی طرح کھیتی کو اپنا مودوثی پیشہ سمجھتا ہے اور نہ وہ اتنا متعصب اور تنگ نظر ہوتا کہ نئی چیزوں کے استعمال سے انکار کر دے۔ نہ وہ جاہل ہوتا ہے اور نہ اپنے آباؤ اجداد کے طریقوں پر ہٹ دھرمی کے ساتھ قائم ہے۔ انگلستان کا کسان آکسفورڈ یونیورسٹی سے لراعت کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کاشتکاری شروع کرتا ہے اور جب وہ ۱۰۰ میں ترقی نہیں دیکھتا تو اسے ترک کر دیتا ہے۔ انگلستان میں کاشتکار تعلیم یافتہ، سمجھدار اور نئی روشنی کا انسان ہوتا ہے وہ کیمیائی کھاد، مشینوں اور سائینس کے اوزاروں کو آزادی کے

ساتھ استعمال کرتا ہے۔ ہندوستان کے کسان کے پاس بہت
 محدود سی زمین ہوتی ہے وہ زیادہ زمین کا انتظام اچھی طرح نہیں
 کر سکتا کیونکہ وہ کئی صدیوں پیشتر کے بل انداز استعمال کرتا
 ہے۔ نئے انداز استعمال کرنے سے احترازی نہیں کرتا بلکہ اگر اس
 سے اصرار بھی کیا جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بجائی، بکن، بکھڑوں
 میں بھانسا چلتے ہو میرے باپ دلوانے جو اوزار کام میں لئے
 میں تو وہی کام میں لاؤنگا تہا دے نئے اوزار تم اپنے ہی پاس
 رکھو میں انہیں کبھی استعمال نہیں کر سکتا۔ پرانے اوزاروں کو ہتھماں
 کر کے اس کا کھیت اتنی جلدی کارآمد نہیں ہو سکتا جتنا جلد نئے
 اوزاروں کی یاد دہانی اور مشینوں کے استعمال سے۔ اس سے
 ظاہر ہے کہ جب اسے زمین کو کارآمد بنانے کے لئے پرانے اوزاروں
 کو کام میں لاکر کافی دیر لگتی ہے تو وہ زیادہ زمین کو وقت مقررہ کے
 اندوہ کارآمد نہیں بنا سکتا یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے کسان کے
 پاس اوسطاً پانچ ایکڑ زمین رہتی ہے لیکن انگلستان کے کاشتکار کے
 پاس ساٹھ ایکڑ سے کم زمین تو کبھی بھی نہیں رہتی اور عام طور پر وہاں
 نئے کاشتکار تین سو سے لے کر چھ سو ایکڑ تک زمین اپنے پاس رکھتے
 ہیں اور اس کا بہت اچھی طرح انتظام کرتے ہیں۔ انگلستان کا کاشتکار
 اپنی زمین کے تین حصے کرتا ہے پہلے حصہ میں وہ مکان بنوا کر کرایہ پر
 چلائے دوسرے حصہ کو چراگاہ بنا کر مویشیوں کے کام میں لاتا ہے

الڈیسرے حصہ میں وہ کاشت کرتا ہے۔ اس تیسرے حصہ میں وہ
 کئی قلعے بنا کر ہر قطعہ میں ایک نئی پیداوار کا انتظام کرتا ہے۔
 مسٹر ایم ان سبنا لکھتے ہیں کہ باوجود کیمیاوی اجزاء اور نئے بنے
 ہوئے اوزاروں کے استعمال کے، ہندوستان کی زراعت کے مقابلہ
 میں انگلستان کی کھیتی باڑی ادا کی پیداوار ہرگز ہرگز نہیں لائی جاسکتی
 کیونکہ ہندوستان کا کسان چالیس کروڑ انسانوں سے بھی زیادہ
 کے لئے رزق پیدا کرتا ہے جو دو سال کے لئے یقیناً کافی ہوتا ہے
 مگر انگلستان کا کاشتکار کیمیاوی ذرائع حاصل ہونے کے باوجود
 اتنی پیداوار بھی نہیں کر سکتا جو انگلستان ہی کی آبادی کے لئے صرف
 پین ماہ کے واسطے کافی ہو۔

”میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انگلستان کے آلود
 قبا کو آلودگی کی فصلوں سے زیادہ اچھی فصلیں ہمارے ہندوستان
 میں ہوتی ہیں اور یہاں کے آلودگی و ہاں کے پیدا کیے ہوئے
 آلود اور گوبی کے پھولوں سے کہیں بڑے ہوتے ہیں کیونکہ ہندوستان
 کی زمین لاکھ درجے بہتر ہے۔ ایک ویبٹ انگلستان کے کسان کیلئے بہت
 نحیف دہ ہے یہ کہ اس کو اتنی آمدنی بھی نہیں ہوتی کہ وہ اچھی طرح کرپس کر سکے۔
 ”نیوٹنسن کے ایک مدرسہ کی منکر نے مجھ سے بڑے تعجب سے
 کہا کہ کسانوں کے لئے فیصدی رٹ کے تھلاس میں دودھ پینا بھی
 نہیں جانتے۔ میرے خیال میں بہت سے ہندوستانیوں کو یقین

نہیں ہو سکتا کہ انگلستان کے بچوں کو دودھ پینا نہیں آتا مگر میسٹر مان سہنا سے نیوکسیل کے ایک مدرسہ کی معلمہ نے خود بیان کیا۔ میسٹر مان سہنا لکھتے ہیں کہ ”انگلستان میں جو شخص بہت ہی بے گارہ ہوتا ہے اور ایک عرصہ تک بیکار رہتا ہے وہی مجبور ہو کر کاشتکاری شروع کرتا ہے کیونکہ انگلستان کے کسان کو بالکل نفع نہیں ہوتا بلکہ یہ کہنا بہتر ہو گا کہ اسے زندگی بسر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سچے معنوں میں میسٹر سہنا لکھتے ہیں کہ :-

”انٹرجارج نے گاؤں کے مدرسوں کے معلمین کی انجمن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ”ہمارے کسان کی حالت بہت خراب ہے اس کی قمیص اس کی خواہش کے مطابق فروخت نہیں ہوتی۔ اس کی مالی حالت ناقابل اطمینان ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ انگلستان کے بے گارہ جوان کاشتکاری نہیں کرتے اور جبکہ جرمنی میں تیس فیصدی فرائض میں چائیس فیصدی لوگ کاشتکاری کرتے ہیں ہمارے انگلستان میں یہ طبقہ آبادی کا صرف پانچ فیصدی ہے۔“

موصوف آگے لکھتے ہیں کہ کسان کی ایسی خراب حالت ہونے ہی کی وجہ سے لوگ کاشتکاری میں نہیں بھٹتے اور یہی سبب ہے کہ انگلستان میں دو لاکھ ہیکڑ اپنی بے روزگاری کے باوجود زراعت نہیں کرتے۔

اس برع میں معلوم ہوا کہ برطانیہ کے مزدوروں کسانوں اور

ادنی طبقہ کے لوگوں میں مفلسی بے روزگاری بے چینی اور عسرت و
فلاکت بے حد ہیں اور وہاں کے لارڈ اور سرمایہ دار مزے کرتے ہیں۔
اُن رے سرمایہ پرستی لئے آئے۔

انگلستان کے اقباء اور رسالے بھی وہاں کے کسانوں کی حالت
اکثر بیان کرتے رہتے ہیں۔ ذیل میں ہم بھی ایسے ہی ایک مضمون کا
کارآمد حصہ درج کرتے ہیں:-

“MY UNCLE . . .

POSSESSED A FARM SOMEWHERE IN ENGLAND.

“BUT UNCLE” I ASKED HIM “WHERE DO YOU MAKE
YOUR PROFITS?” “MY BOY, YOU DON’T UNDER-

STAND AGRICULTURE. NOWHERE IN EUROPE DOES
IT YIELD PROFIT. I GET MY PROFIT IN A ROUND-

ABOUT WAY—THROUGH FATTENING FOODS. ALL

THIS WEALTH OF FOOD IS EATEN BY MY CATTLE.

IS THAT HOW YOU UTILIZE YOUR HARVEST?”
“NO, MY DEAR BOY. THE FATTENING FOOD ITSELF
BRINGS ME NO INCOME. NOT A FARTHING. THE CATTLE
PROBBER ON IT NOT I. CERTAINLY NOT I.”

AND THE PROFIT UNCLE?”

"WELL, YOU SEE, MY BOY, IT IS DIFFICULT FOR
A LAYMAN TO UNDERSTAND.
MY PROFIT COMES FROM THE MANURE PRO-
DUCED BY MY CATTLE."

"OH .. .. ."

"YES, AND THE MANURE .. .. . - THE
UNCLE'S LIPS TWITCHED A LITTLE, "THE
MANURE IS STREWN ON THE FIELDS AND IN
ITS TURN YIELDS "THE RICH HARVEST YOU SEE"

(LILLIPUT VOL. IV. NO. 3)
یہ تھا انگلستان کی سرمایہ پرستی میں، وکر کاشت کرنے کا حال
جو ہندوستانیوں کے لئے طنز اور مزاح لیکن انگلستان کے
کسان کے لئے واقعات اور حقیقت کی حیثیت رکھتا ہے۔
اب پھر بیرگورنٹ قائم ہو گئی ہے اور مسٹر اسٹی وزیر اعظم اور مسٹر
بیون کو سفارش کر رہے ہیں کہ سرمایہ داروں کے خلاف ایک منظم
مجادد قائم کیا جائے مزدوروں اور کسانوں کی حالت درست ہو جائے
ہماری بھی آوائیں اور ہمدردی ان کے ساتھ نہ لیکن بے کہ چودہ سال
بعد مسٹر امی میکڈانلڈ کے نقش قدم پر تیل کر مزدوروں کے لئے کچھ
اصلاحی کام کر جائیں اور عدم اعتماد کے خطرہ سے بچے رہیں۔

باب چہارم

سرمایہ داری اور امریکہ و جاپان

(۱) (الف) شمالی امریکہ

ریاستہائے متحدہ امریکہ کے سابق صدر مسٹر روزولٹ نے ایک مدت تک یہ کوشش کی کہ سرمایہ دار حکومت سے سمجھوتہ کر کے ملک کی نظم میں ہاتھ بٹائیں۔ ۱۹۳۷ء میں جنوبی امریکہ میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی جس میں مسٹر روزولٹ بذات خود گئے تھے اور انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ اور جنوبی امریکہ کو ایک ہی دائرہ سمجھ کر باہمی مشورہ سے جملہ حصص میں منصفانہ تقسیم کی جائے۔ مگر وہ کچھ نہ کر سکے تاہم وہ امریکہ کی حالت سدھارنے میں ایک حد تک کامیاب ہو گئے تھے۔

امریکہ میں یہ قانون بن چکا ہے کہ مزدور اپنے حقوق و مطالبات کی ضمانت کے واسطے اپنی انجمنیں بنا سکتے ہیں۔ حکومت

نے مزدوروں کے لئے یہ رہنمائی بھی ملحوظ رکھی ہیں کہ ان کے کام کرنے کے لئے کھٹے مقرر کردے ہیں ان کے بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے اور دیگر ممالک کی طرح یہ قانون بھی موجود ہے کہ اگر مزدور کو کوئی عضو مشین میں آکر کٹ جائے تو اس کو گھر بیٹھے اجرت دی جائے اور اگر کوئی مزدور مشین میں آجائے اور کٹ کر مر جائے تو اس کی بیوہ اور بچوں کو کچھ وظیفہ دیا جائے۔ لیکن یہ قوانین عملی نہیں صرف لفظی ہیں۔ سرمایہ دار ممالک میں کتنے ہی قانون بنا دے جائیں بیگانہ ہیں۔ سرمایہ دار مزدوروں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ہماری شرطوں پر راضی ہو کر کامخانہ میں رہنا ہو تو مزدور کا خانہ چھوڑ دو۔ مزدور اگر سرمایہ دار کی شرطیں منظور کرتا ہے تو اسی کی حق تلفی ہے اور اگر کامخانہ چھوڑتا ہے تو کھائے کیا؟ آخر کو مجبور ہو کر وہ پیٹ کے لئے اپنی حق تلفی ہی پر راضی ہوتا ہے اور قہرور دیش برجان ددویش سمجھ کر کامخانہ میں ظالموں کے ظالم قوانین کے مطابق اپنی بڑی بوٹی بچاتا خون چساتا اور اپنی دوزخ بھرتا ہے اس لئے حکومت کے قوانین اس کے لئے کاغذی تصویروں سے زیادہ اہم نہیں ہوتے ہیں اسی وجہ سے سرمایہ دار ممالک میں مزدوروں کی حالت درست ہونا محال ہے۔

اب ہمیں یہ یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ سرمایہ دار ملک ہے بھی یا نہیں۔ امریکہ کا یورپ کے متمدن و ممتاز ممالک سے مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ میں چالیس فی صدی لوگ 'ڈنما' تک

اعلیٰ سرمایہ کے اعلیٰ سے اعلیٰ سرمایہ دار سے زیادہ صاحب ثروت
 ساٹھ فیصدی جرمنی کے اہل ثروت سے زیادہ صاحب دولت
 پچھتر فیصدی پیرس کے اعلیٰ سے اعلیٰ دولت مند ۵۵ فیصدی
 برطانیہ کے اعلیٰ سے اعلیٰ سرمایہ دار اور ہالینڈ اور سویڈن کے بڑے
 سے بڑے سرمایہ دار سے سو فیصدی زیادہ صاحب دولت موجود
 ہیں۔ امریکہ صرف چین کو ہی دس کروڑ ڈالر کے اجناس خام اور معنویات
 ہر سال بیچتا ہے اور جاپان کو تیس کروڑ تیس لاکھ ڈالر کا مال بر
 برس روانہ کرتا تھا۔ اور خود ہمارے ہندوستان میں جتنا مال معنویات
 باہر سے آتا ہے اس کا ۶۵ فیصدی سامان امریکہ سے آتا ہے اور
 ہندوستان کی برآمد کا ۵۹ فیصدی کپڑے اور روئی اجوت
 اور نیچ وغیرہ امریکہ جاتا ہے۔ اچانک ہی کئی کانوں میں امریکہ کا پہلا
 نمبر ہے دوسری دھاتوں کے لحاف سے بھی امریکہ معنویات والے
 ممالک کی صف اول میں ہے۔ یورپ کے قریب قریب تمام ممالک
 امریکہ کے قرض دار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امریکہ میں نظام سرمایہ
 داری بہت اعلیٰ پیمانہ پر ہے۔ اب شرحیں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں
 کہ وہاں کے مزدوروں کسوں اور ادنیٰ طبقہ کے لوگوں کے ساتھ
 کیا سلوک ہو سکتا ہے؟

آئیے ابھی کسانوں اور مزدوروں کے ساتھ دو لمحے گزاریں۔
 امریکہ اور کسان و مزدور امریکہ ہندوستان کی طرح زراعت

پیشہ ملک تو نہیں پھر بھی دہاں کی آبادی کا بہت بڑا حصہ یہی پیشہ کرتا ہے۔ انگلستان کی طرح امریکہ کا کاشتکار بھی بہت سمجھدار، تعلیم یافتہ، بہت ترقی یافتہ، نئی روشنی اور روشن خیالات کا آدمی ہوتا ہے وہ کیمیائی اجزاء، بالکل نئے اوزار اور مشینیں استعمال کرتا ہے اور بہت ہوشیاری سے فصلیں پیدا کرتا ہے مگر امریکہ کے کاشتکار کو ایک بہت بڑا دکھ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ وہاں زمینداری کا رواج نہیں مگر سرمایہ دار کسانوں کی پیداوار بہت سستے داموں خرید لیتا ہے اور خود اس کو ملک میں اور ملک کے باہر بہت گراں قیمت پر فروخت کر کے بہت زیادہ منافع حاصل کرتا ہے اور اس طرح کسانوں کو کچھ بھی نفع نہیں ملتا۔ انیسویں صدی تک کوئی ایسا قانون حکومت نے جاری نہیں کیا جس کی رو سے کسانوں سے سرمایہ دار غلہ نہ لینے پائیں بلکہ وہ خود اپنی انجمنوں اور نمائندوں کے ذریعہ سے غلہ کو بیچے۔ نیز یہ کہ جب انان زیادہ پیدا ہوتا ہے اور فصل بہت اچھی ہوتی ہے تو سرمایہ دار یا حکومت کی طرف سے زائد پیداوار جلادی جاتی ہے اور باقی ماندہ غلہ کو خرید کر بیخ دیا جاتا ہے۔ اس سے امریکہ کے کاشتکار کو نقصان عظیم برداشت کرنا پڑتا ہے اور بہت خراب حالت میں اس کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ اکثر تو قیمت بڑھانے کے لئے غلہ دفن کر دیا جاتا ہے۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کیوں سرمایہ داروں
 سے مل کر پیداوار کو جلواتی یا دفن کرنے دیتی ہے؟ اس سوال کا جواب
 فوراً سمجھ میں آجائے گا جب ہم سرمایہ داروں اور حکومت کے تعلقات
 کو مختصراً بیان کر دیں گے۔ حکومت دیکھتی ہے کہ سرمایہ داروں کی
 بدولت ملک کی تجارتی ساکھ غیر مالک میں قائم ہے اور حکومت کے
 کاموں میں سرمایہ دامن سے مالی امداد لینا پڑتی ہے اس لئے
 حکومت سرمایہ داروں سے چند شرائط پر مجبور ہوتی ہے۔ سرمایہ
 دار کو حکومت میں رہ کر اس کی شرطیں ماننا پڑتی ہیں اور حکومت کو
 بغرض استمداد اس کی شرائط پر راضی ہونا پڑتا ہے اس طرح حکومت
 اور سرمایہ دار قریب ہی قریب ہیں دود نہیں مقدم الذکر روپیہ لیتی
 ہے اور موخر الذکر مجلس قانون ساز میں نشستیں حاصل کر کے اپنے
 مفید مطلب قوانین بنواتے ہیں۔ حکومت اور سرمایہ دار دونوں ہی
 غریب کسانوں، مزدوروں اور پیشہ و طبقوں کے دلوں پر مونگ
 دلتے ہیں۔ سرمایہ دار کا ٹکریں میں نشستیں حاصل کر کے اپنے
 موافق قوانین بنوا لیتے ہیں جس سے کسان اور مزدور کے رہے سہے
 حقوق بھی اکثر خنجن جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں آئے دن
 شورشیں ہوتی رہتی ہیں اور کسان اور مزدوروں کی جدوجہد
 اپنی حالت سدھارنے کے لئے جاری رہتی ہے مگر مزدوروں کو
 ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور مزدور اور کسان بڑھتے

ہی کچل دئے جاتے ہیں اور حکومت میں "امن و امان" قائم کر دیا جاتا ہے۔
 اگر امریکہ کے لئے یہ کہا جائے تو بجا نہ ہو گا کہ "امریکہ سب سے زیادہ
 امیر اور سب سے زیادہ غریب ملک ہے۔" کیونکہ وہاں سرمایہ داری
 بہت اعلیٰ پیمانہ پر ہے اس وجہ سے دراصل امریکہ سب سے زیادہ
 امیر ملک ہے لیکن یہ امر لاپرواہی ہے کہ جہاں جس قدر زیادہ زبردستی
 نظام سرمایہ داری ہو گا وہاں اسی قدر سرمایہ دار اہل ثروت اور طاقتور
 ہوں گے اور مزدور بے بس، عسرت زدہ، مفلوک الحال اور غیر مطمئن
 رہیں گے کیونکہ دو مخالفین میں سے ایک کمزور اور ایک طاقتور ہو گا تو
 کمزور پس کردہ جائے گا۔ یہی حال امریکہ کا ہے سرمایہ دار کمزور
 کرتے ہیں کہ مزدوروں میں یکسانیت نہ پیدا ہو اور جب ایک قوت
 ان کے خلاف جمع ہوتی ہے تو سرمایہ دار پروپیگنڈا سے اس میں
 پھوٹ ڈال دیتے ہیں۔ حکومت کی ہمدردی سرمایہ داروں کے ساتھ
 ہے اور مجلس متعینہ (کانگریس) میں سرمایہ داروں کو زیادہ جاہیں ملتی
 ہیں اس لئے وہ کثرت رائے سے اپنے ہی موافق قوانین بنواتے
 ہیں اور مزدوروں کی حالت سدھارنے کے لئے جو قوانین نافذ
 ہوتے ہیں ان پر عمل نہیں ہونے دیتے۔ کسانوں کی زیادہ پیداوار
 جلا ڈالی جاتی ہے۔ بیماری کی حالت میں مزدوروں کو بغیر کام کے
 اجرت نہیں دی جاتی۔ بیکاروں کے لئے کوئی خاص انتظام نہیں۔
 کانوں میں کام کرنے والوں سے زیادہ کام لیا جاتا ہے جس سے

ان کی صورت ادمحت بگڑ کر رہ جاتی ہے۔ مزدوروں کو پینشن ملنے کا کوئی قانون نہیں۔ مزدوروں کے مکانات اور شہرین کو حفظانِ صحت کے اصول کے مطابق درست کرنے کا کوئی انتظام نہیں۔ اجرت کے نفعین کا قانون ہے مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔

اسی طرح یا تو امریکہ میں مزدوروں کے بہت سے جائز حقوق کی حفاظت کے لئے کوئی قانون ہی نہیں اور جو قوانین ہیں بودلڈا طبقہ کی زبردست اور طاقتور جماعت ان پر عمل نہیں کرنے دیتی، جب دن بھر کی عرق ریزی کے بعد مزدور اور کسان کو کھانے کو نہیں ملتا اور چین کی نیند نصیب نہیں ہوتی تو وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی کاموں پر لگا دیتے ہیں اور اس طرح ان کی صحت، ان کا آرام ان کی نسل سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ بودلڈا طبقہ کی طاقت کی وجہ سے پروڈیئر ٹ طبقہ کی حالت بہت خراب ہے اور بے چینی عام طور پر پھیلی ہوئی ہے۔ جس طرح انگلستان میں لندن آسب سے زیادہ بڑے اور خوبصورت شہر کے مغربی حصہ میں امرالپنے مسکنوں میں خوش حالی کی زندگی گزارتے اور عیش و عشرت میں مست رہتے ہیں لیکن مشرقی قلعہ میں بے بس اور مفلس پروڈیئر ٹ (ادنی طبقہ کے لوگ) بھرے پڑے ہیں۔ ان کی کوئی بات پوچھنا تو کیا معنی، ان سے مکلام ہونا شایانِ شان نہیں سمجھا جاتا اور ان کی عسرت و بے روزگاری دیکھ کر دشمنوں کو بھی ترس آ جاتا ہے

اسی طرح امریکہ کے ہر شہر کا ایک حصہ سرمایہ داروں سے آباد ہے جو دولت کے نشہ میں چور اور لطفِ نقیش و بے فکری کے غیر حصہ دارانہ مالک ہیں لیکن دوسرے حصہ میں غربت و کس مہر سی کا وہ منظر دیکھنے میں آتا ہے جو پتھر کے دل کو بھی موم کر دیتا ہے۔

(۱) (ب) جنوبی امریکہ

جنوبی امریکہ میں کئی چھوٹی بڑی جمہوری حکومتیں ہیں جن میں انقلابات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ہم جنوبی امریکہ کو مجموعی طور پر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں خام اجناس کی بہت کثرت ہے اور پیشہ ورانہ میں بھی شمالی امریکہ کے بعد جنوبی امریکہ ہی کا نمبر آتا ہے۔

۱۹۳۳ء کی عالمی کساد بازاری نے جنوبی امریکہ کی اقتصادی حالت کا توازن خراب کر دیا۔ تمام ملک میں سرمایہ داروں کی حوصلہ شکنی گہری اور مزدوروں کی بے روزگاری اور شور و شغب نے فرقہ وارانہ فساد کی بنیاد ڈال دی۔ بیرونی سرمایہ اور اجنبی سرمایہ داروں کی بے جا حرکات نے جنوبی امریکہ والوں کو بہت نقصان پہنچایا جب جمہوریتیں کمزور تھیں غیر مالک کے سرمایہ داروں نے جنوبی امریکہ میں اقتدار حاصل کر لیا اور جب ان کی کمپنیاں اچھی طرح قائم ہو گئیں تو انہوں نے یہ حرکات شروع کیں کہ یہ اعلان کر دیا کہ ہماری مقررہ اجرت اور ہمارے معین کے

لے شمالی امریکہ سے مطلب رہا بہت سارے متحدہ امریکہ جہ۔

ہوئے وقت کے مطابق جو مزدور کام کریں وہ کارخانہ میں رہیں باقی لوگ جو ہماری شرائط پر راضی نہ ہوں کارخانہ چھوڑ دیں اور بہت سے بہانوں سے انہوں نے بھرتی کئے ہوئے مزدوروں کو کارخانوں سے نکال دیا جو رہے ان کو اتنی قلیل اجرت ملتی تھی کہ وہ کام کرنے کے باوجود پیٹ بھر کر کھانا نہ کھا سکتے تھے۔ سرمایہ دار اپنے نفع کی خاطر دوسرے سرمایہ داروں کے کارخانوں کے مزدوروں میں یہ تحریک پھیلاتے تھے کہ ہم اپنے مزدوروں کو زیادہ اجرت دیتے ہیں اور تم کو بہت کم اور معاوضہ ملتا ہے اس کی وجہ سے شورشیں پھیلتی تھیں اور غریب و مزدوری اس میں پس جاتے تھے۔ سرمایہ داروں میں تجارتی مقابلہ ہوتا تھا جس میں سرمایہ داروں کو صرف احکام کی تکلیف گوارا کرنی پڑتی تھی مگر مزدوروں کی صحت و زندگی کا اہتمام نہیں تو کیا ضرور ہو جاتی تھی غرضیکہ بیرونی اور ملکی سرمایہ داروں کی دوڑ میں مزدور پس جاتے تھے۔ اب بھی سرمایہ داروں کی حرص نفع گیری نے جنوبی امریکہ کو سازشوں اور بغاوتوں کا میدان بنا رکھا ہے۔ اور جنوبی امریکہ کی ریاستوں میں فسادوں نے بد امنی پھیلا رکھی ہے۔ اگرچہ بیرونی سرمایہ دار اب وہاں کمزور پڑ گئے ہیں۔ تاہم وہ اپنی حکومتوں کا ہاتھ اپنے سر پر دیکھ کر مقامی قوانین اور بندشوں کو توڑ کر ناجائز طور پر نفع حاصل کرتے ہیں۔ اور مزدوروں کو قلیل معاوضہ بھی بہت چسپیں بچھیں ہو کر دیتے ہیں۔ بے روزگاری، مفلسی اور

بے چینی عام ہے۔

(۲) جاپان

جاپان میں دو خاص گروہ ہیں پہلا بحری اور برقی فوج کے آدمیوں پر مشتمل ہے اور دوسرے میں جاپان کی بانی سب آبادی ہے۔ جس میں ساہوکاران اور مالکان کارخانہ وغیرہ سب شامل ہیں۔ جاپان نے گزشتہ دو صدیوں میں جس قدر ترقی کی ہے وہ فی الحقیقت قابل تعریف ہے اور دنیا سے چھپی ہوئی نہیں۔ جاپان کی ترقی کے دو خاص سبب ہیں ایک تو یہ کہ اہل جاپان کو اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت ہے ہندوستانیوں کی ذہنیت کے بالکل خلاف جاپانیوں کا رجحان طبع جب وطن کی طرف بہت زیادہ ہے ہر جاپانی اپنے وطن، اپنی آزادی اور ملکی و قومی عزت کی خاطر اپنا سامان، زین اور انہی جان قربان کر دینے کے لئے ہر وقت تیار ہے۔ دوسرے یہ کہ جاپانی زمانہ کے حالات و واقعات سے متاثر نہیں رہتے وہ انقلابات زمانہ سے دوچار ہوتے ہی اثر پذیر ہوتے ہیں اور زمانہ کے دوش بدوش چلنا اپنی ترقی کے لئے۔ یہ زیادہ مفید چیز خیال کرتے ہیں جس قوم میں یہ دو باتیں ہوتی وہ ہمیشہ خوشحال رہے گی۔ چونکہ جاپان میں فوجی روح بہت زیادہ ہے اس لئے وہاں کی حکومت بھی بیشتر فوجی آدمیوں کے ہاتھ میں رہتی ہے جو

مردم پر کے لئے سرمایہ داروں سے ملے رہتے ہیں اور ان کے کہنے پر عمل کیا کرتے ہیں اس سبب سے وہاں کی حکومت فسطائیت کے اصولوں پر چلتی ہے۔ — جاپان میں چاول کی کاشت خرید و فروخت ریشم کی نگرانی اور ریشم تیار کر کے اس کا لین دین اور ہر قسم کی صنعت و تجارت کا کام بہت زیادہ ہوتا رہا ہے لیکن فوجی حکومت اور سرمایہ داروں میں سمجھوتہ رہتا ہے اس لئے فسطائیت کی حکومت ہی جاپان میں بھی رہی ہے جو سرمایہ داروں سے ملے رہتی تھی اور ان کے موافق قوانین بناتی رہتی تھی، لہذا یہ لازمی نتیجہ ہوا کہ کاشتکاروں کی ریشم پر مقرر کئے ہوئے مزدوروں اور کارخانوں کے مزدوروں کی حالت بہت خراب رہی۔

وہاں مزدوروں کو مزدوری اس قدر کم ملتی ہے کہ ایک وقت کا کھانا ہتیا کرنا بھی ان کو مشکل ہوتا ہے۔ مزدوروں کے حقوق کی نگرانی بالکل نہیں ہوتی۔ سرمایہ دار حکومت کو طرفدار دیکھ کر مزدوروں کو بہت زیادہ ستاتے، کم مزدوری دیتے اور ان سے بہت کام لیتے ہیں۔ لیکن حکومت کی کوئی خاص وجہ اس طرف مبذول نہیں۔

جاپان بھی انہیں ممالک میں سے ہے جن کی تجارت اور صنعت و حرفت ملکی رقبہ کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے اور اپنی منڈیاں بنانے کے لئے دوسرے ممالک کو اپنا مقبرضہ بنا لیتے ہیں جاپان

کے بھی چین پر حملہ کرنے کے دو خاص مقاصد تھے۔

(۱) وہ چاہتا تھا کہ چین کو اپنے تجارتی مال اور مصنوعات وغیرہ کے لئے منڈی بنائے اور وہاں سے دوسرے ممالک کے سرمایہ داروں کو نکال کر اپنی تجارت کو فروغ دے۔

(۲) چین کی معنیات اور ریلوں پر جاپان تصرف کر لے۔
سین کا قول ہے کہ "بادشاہ تاجدار ڈاکو ہوتے ہیں" یہ بالکل صحیح ہے۔ ڈاکو بھی دوسرے کے مال پر زبردستی قبضہ کر لیتا ہے اور بادشاہ بھی جبراً ایک آزاد ملک کو غلام بنا لیتا ہے اور ڈاکو کی سی ہوس بھی اس میں ہوتی ہے ملک یوں کننا چاہتے کہ بقول شیخ سعدی ہمیشہ "در حرص اقلیمے دگر" رہتا ہے۔ لیکن قزاق اور ڈاکو کو تو سلامت سزا دیدیتا ہے اسوس کہ بادشاہ کا ہاتھ کوئی نہیں روکتا جو قزاق سے زیادہ جبر و استبداد اور لوٹ مار روا رکھتا ہے۔ بہر حال دوسرے سامراجوں کی طرح جاپان میں بھی ملکی مزدوروں اور پیشہ ور طبقوں پر ظلم ہوتا رہا ہے اور غیر ممالک وغیرہ اقوام کو بھی ستا ستا کر غلام بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے تاکہ "دراز دستی" ظالم دراز اور بھی ہو۔

جاپان میں جنگ کی وجہ سے اقتصادی مشکلات بہت زیادہ آن پڑی ہیں جن کی وجہ سے کئی مرتبہ کینٹ نے استغفی دیا اور نئی کینٹ (قانونی جماعت) منتخب ہوئی گو اس سے ملک کے

ہر حصہ پر اثر پڑتا رہا ہے لیکن مزدوروں اور ادنیٰ طبقہ کے لوگوں
 (پروڈنٹس) کی تو حالت ناگفتہ بہ ہو گئی ہے۔ دلمن ٹیکس اس قدر
 بڑھ گیا ہے کہ جو ایک وقت غریبوں کو روکھی سوکھی مل جاتی تھی
 وہ بھی اب ختم ہو گئی اور پیشہ در طبقوں کو کئی کئی فاقوں کے بعد
 ایک مرتبہ کھانا نصیب ہوتا ہے لیکن سرمایہ دار اب بھی سیر موٹر
 کھاتا پیتا اور ان فروش پچوتے لے کر پھرتا ہے جو غریبوں کے اندر
 تو بھی میسر نہیں۔ چینی مشرقی ریوے پر جاپان کا
 تسلط رہا ہے اور چینی صوبوں اور دیگر ریلوں پر بھی جاپانی تصریف
 رہا ہے جس کی وجہ سے جاپانی حکومت کو کئی لاکھ پونڈ سالانہ کا منافع
 ہوتا رہا ہے۔

منظر مختلف ہیں، نام جدا جدا ہیں مگر ساری دنیا میں ہر جگہ ایسی
 بات ایک ہی ہے۔ ملک کے اندر اساحت تصادم ہے کہ انسانیت
 اور شرافت کی قسمت کا فیصلہ اس کے نتائج ہی سے وابستہ
 معلوم ہوتا ہے۔ اگر اصلیت پوچھئے تو غلامی، رذالت، لو کاکت اور
 ہیبت کو ترجیح دی جاتی ہے مگر ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ ہم شرافت
 آزادی اور امن کے پاکیزہ اصولوں کی خاطر جنگ کرتے رہے ہیں۔
 آزاد ملکوں کو غلام بنانا مقصود ہوتا ہے لیکن بیان یہ کیا جاتا ہے
 کہ ہم اس ملک کے غیر مہذب لوگوں میں منظم و تہذیب کی تبلیغ
 چاہتے ہیں، ذاتی مقاصد کی گویا کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی۔ کہا یہ

جانتا ہے کہ ہم سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں لیکن سرمایہ داروں
 کی پیٹھ ٹھونکی جاتی ہے اور مزدوروں کی بات سنا بھی گوارا نہیں
 ہوتا۔ سرمایہ داروں سے معاہدے اور سمجھوتے ہوتے ہیں مگر
 غریبوں، مفلسوں، بے روزگاروں، فاقہ کشوں، بے کسوں، تنہاؤں
 مزدوروں اور ادنیٰ طبقہ کے لوگوں کا خون چوس کر صرف ہڈیوں کی
 مالا چھوڑ دی جاتی ہے۔ آہ! افسوس!! اہل زمانہ! تم کس سبب سے
 سرمایہ دار فسطائی ممالک کو اچھا جانتے ہو۔ تمام سرمایہ دار ممالک
 فسطائیت کے اصولوں پر قائم ہیں اور فسطائیت صریحی ظلم
 ہے اس کے اصول گندے اور ناقابل قبول ہیں۔ اس تحریک میں
 امیروں کے لئے بہت اچھی جگہیں ہیں لیکن غریبوں اور
 مفلسوں کا نام لینا اس میں پاپ سمجھا جاتا ہے۔

فریب کش مکش عقل دیدنی دارد
 کہ میر قانعہ و ذوق روبرنی دارد

(علامہ آقبالؒ)

حصہ سوم

ہندوستان اور سرمایہ داری

حصہ سوم

ہندوستان اور سرمایہ داری باب اول

ہندوستان کا کسان

ہندوستان ایک ایسے سیاسی اور اقتصادی دور سے گزر رہا ہے جو صرف نازک ہی نہیں بلکہ اپنی مجموعی حیثیت سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اجنبی سیاست، قزاقی وارانہ فساد، اتحاد دیکھا نگمت کا فقدان، تنگ نظری سرمایہ داروں کی حرص نفع گیری، بیرونی سرمایہ داروں کی زیادتیوں، نہ روزگاری، مفلسی، تعصب، محصول زیادہ آبادی کا سیاست سے ملحدہ رہنما، جمالت اور خواجہ پتقی وغیرہ بذات خود ہزاروں خرابیوں کی جڑیں ہیں مگر یہ سب ہندوستان کو گھیرے ہوئے اور ہزاروں مصیبتوں میں پھانسنے والے ہیں۔ یہاں کے اعلیٰ طبقوں اور تعلیم یافتہ لوگوں کی بھی حالت

مافوق الطبیعیات ہے تو مزدوروں، کسانوں اور ادنیٰ طبقہ کے لوگوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ آزاد ملک کی حالت سرمایہ دہری کی وجہ سے ایسی ہے جیسے کسی کو زنجیروں سے جکڑ کر باندھ دیا جائے اور کہا جائے کہ تم بالکل آزاد ہو جو جاہلو کرو لیکن ہندوستان کی حالت جو ایک غلام ملک ہے، بالکل ایسی ہے جیسے کسی کو زنجیروں سے خوب کس کر باندھ دیا جائے، آہنی طوق گلے میں ڈال دیا جائے۔ ایک جال میں لپیٹ کر کسی مکان میں پھینک دیا جائے جس کے چاروں طرف سنگین پیرہ ہو اور پھر یہ کہہ دیا جائے کہ تم آزاد ہو جو جی چاہے کرو۔ بہر حال اس وقت ہمارا ملک ایسی مشکلات میں پڑا ہوا ہے جو ہر سوچنے والے کے انسان کو رلا دینے اور تڑپا دینے کے لئے کافی ہیں۔ لیکن اس وقت ہمارا نقطہ نظر سیاسی سے زیادہ معاشی ہے اس لئے ہندوستان کی معاشی حالت کا ذکر کریں گے اور اسی سلسلہ میں معاشرتی اور سیاسی مشکلات پر مجملہ بحث کریں گے۔

اس وقت ہندوستان کے زیادہ حصوں میں کاشتکاری حقیقی ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ ہندوستان ایک زراعتی ملک ہے۔ ہندوستان کی آبادی کا ۸۸٪ حصہ گاؤں میں رہتا اور کھیتی باری کرتا ہے۔ اگر ہم اس کے مقابلہ میں یہاں کی صنعت و حرفت کچھ نہیں اس سے یہ صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان

کسانوں کا ملک ہے اس لئے ہندوستان کی مزدور جمالی کسانوں کی خوش حالی پر منحصر ہے مگر تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے کسانوں کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے اور جب زرمعی اشیاء کی قیمت گرنا شروع ہوئی تب سے تو کسانوں کی حالت بہت ابتر ہو گئی ہے۔ اور چونکہ مجموعی طور سے ملک زراعتی ہے اس لئے کسان کی خواب حالت کا بہت گہرا اثر تجارت و صنعت و حرفت پر بھی پڑا ہے جس سے ملک کو نقصان عظیم برداشت کرنا پڑ رہا ہے اور ملک کا افلاس برعصا جاتا ہے۔

ہندوستان کی زراعت کا بارش پر سب سے زیادہ دار و مدار ہے بارش بالکل نہ ہو تو فصلیں جل جاتی ہیں اور ایسا ہوتا ہی رہتا ہے اگر بارش حد سے زیادہ ہو جائے تو فصلیں بہ جاتی ہیں۔ ایسا لگے گا کہ جو جاتا ہے، لیکن اگر بارش اعتدال کے ساتھ بہت اچھی ہو جائے تو پیداوار بھی زیادہ اور اچھے قسم کی ہوتی ہے۔ کسانوں کا گیر دامن اوندھ مینداؤں کو سرکاری قتل گواہی داکرنے میں آسانی ہوتی ہے ان کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے۔ زرعی اجناس مثلاً گیہوں، چاول، جو، ٹی، روئی وغیرہ آسانی اور کثرت سے برآمد کئے جاتے ہیں اس کی درآمد بھی بکثرت مقدار میں ہوتی ہے اس درآمد و برآمد کا خلیہ خرید و فروخت سے نہ صرف تجارت و صنعت و حرفت کو ترقی ہوتی ہے بلکہ ذرائع آمد و رفت میں بھی ترقی و ارتقا پیدا ہوتی ہے یعنی موٹر

گاہریوں اور ریلوں وغیرہ کی تعداد اور آمدنی بڑھ جاتی ہے جس سے
 افلاس اور بے روزگاری کم ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک خاص بات
 قابلِ تحریر ہے، وہ یہ کہ ایسی حالت میں درآمد کے سامان پچھوں
 ناقابلِ برداشت لگایا جاتا ہے۔ اسی محصول کا خیال کر کے درآمد
 و برآمد کا کام کرنے والا سرمایہ دار زمینداروں سے ارزاں قیمت
 پر لین دین کرنا چاہتا ہے۔ زمیندار کو جب ادھر کم نفع کی امید ہوتی ہی
 تو وہ اس کمی کو کسان پر ظلم کر کے پوری کر لیتا ہے۔ لوگوں کی زیادہ
 آمدنی پر محصول عائد کیا جاتا ہے ریلوں کا کرایہ بڑھا دیا جاتا ہے اس
 سے حکومت کو خوب آمدنی ہوتی ہے اور سرمایہ دار و زمیندار اپنی اپنی
 کمی پوری کر لیتے ہیں اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسان
 پر سارا بار آکر پڑ جاتا ہے جس سے اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی
 ہے۔ اور ہندوستان کے کسان کو پیداوار اچھی ہونے پر بھی بہت
 نقصان اور ظلم برداشت کرنا پڑتا ہے اور مفلس خراب ہو جاتی
 ہیں تو اس کی موت ہی آ جاتی ہے۔ زمیندار اس سے کہتا ہے کہ میں
 کچھ نہیں جانتا فصل ہو یا نہ ہو مجھے تو میرا دیر پورا پورا دے۔
 حکومت زمینداروں سے لے کر خوش ہو جاتی ہے زمیندار کا پیٹ
 غریب کسان کو قرض لے کر بھرنا پڑتا ہے۔ فصل اچھی ہو یا خراب
 کسان کے لئے ہر طرح خرابی ہے۔

معاشیات کے ایک ماہر نے بتایا ہے کہ گزشتہ سو سال سے

دنیا کی غذا جس قیمت پر فراہم کی جا رہی ہے وہ لاگت سے (اگر لاگت میں اس کے تمام ضروری عناصر کو شامل کیا جائے) کم ہے۔ کم از کم ہندوستان کی زراعت پر تو یہ قول بالکل صادق آتا ہے اور اس طرح کہ اس کی صداقت میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہندوستان کے کسان کو زراعت کے بارے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ برسات غیر یقینی ہوتی ہے۔ مویشی کثرت سے مرتے ہیں قیمتوں میں تبدیلی کا مسلسل جاری رہتا ہے۔ ہر طبقہ اپنے سے نیچے طبقہ سے نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سب کے بعد کسان کا نمبر آتا ہے اس لئے یہ بہت خسارہ میں رہتا ہے اور فصلیں خراب ہونے پر اور اچھی ہونے پر ہر حالت میں ہندوستان کا کسان خسارہ ہی خسارہ میں رہتا ہے۔

زراعت میں اچھی فصلیں حاصل کرنے کے یہ ذرائع ہوتے ہیں:-

(۱) زمین زیادہ ہو اور اس کا انتظام اچھی طرح کیا جائے۔

(۲) مویشی تندرست ہوں۔

(۳) بارش خوب ہو۔

(۴) محنت اور نگرانی کی محنت ضرورت ہے

(۵) اوزار اچھے ہوں اور کیمیائی کھاد استعمال کی جائے۔

(۶) سرمایہ کافی ہو۔ ہر سال کی فصل کے لئے ایک برس پہلے سے

سرمایہ اپنے قبضہ میں ہونا چاہئے۔

(۵) فعل کو قریب سے قریب بازار میں لے جا کر فروخت کرنے کے لئے ذرائع آمد و رفت تیز و سہل ہوں۔

لیکن بد قسمتی سے ہندوستان کے کسان کو ان میں سے بہت سی سہولتیں میسر نہیں اور جو ہیں وہ بھی ناقص۔

ہندوستان کا کسان جاگیردار اور زمینداری سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ جاگیرداروں اور زمینداروں پر حکومت کا زور پڑتا ہے۔ ان سے حکومت دسرا یہ دار نفع حاصل کرتے ہیں اور وہ اپنے منافو کے لئے کسان کو ستاتے ہیں۔

ان کی بلا سے کسان کو کچھ پیدا ہوا یا نہ ہوا نہیں اپنا بیٹ بھرنے اور روپیہ حاصل کرنے سے مطلب۔ ہم نے کسانوں کا دوسرو

سے تعلق ظاہر کر کے یہ بتا دیا کہ ان کا سب سے نیچا طبقہ ہونے کی وجہ سے سب میں زیادہ دھچکے جاتے ہیں مگر اس کے علاوہ روزی کمانے کا اور کوئی طریقہ ہی انہیں معلوم نہیں اس لئے ماہی جو پے در پے نقصانات کے وہ ذراعت کو نہیں چھوڑنے اور جاگیردار

وزمینداروں سے ان کا نا اطف بند ہو جاتا ہے۔ اب ہم کسان کا زیادہ تر معاملہ کرتا یعنی اس کی زندگی ذرائع حصول آمدنی اور ذراعت کے طریقہ کی بابت مزید معلومات بہم پہنچائیں۔

بارش، کھاد اور زمین وغیرہ

ہندوستان کے کسان بالکل جاہل ہوتے ہیں انکی حالت

کی وجہ سے ان کے لئے ایک اصطلاحی نام "آبٹ" یا "آبڈ" رکھی
 ہے۔ جہالت کی وجہ سے وہ بہت زیادہ متعصب اور تنگ نظر
 ہوتے ہیں۔ باوجود اصرار و خوشامد کے ہندوستان کا دہقان
 نئے اوزار اور مشینیں وغیرہ استعمال نہیں کرتا۔ وہ اسی بل سے کام
 لیتا ہے جو ہزاروں برس پہلے اس کے آباؤ اجداد استعمال کیا کرتے
 تھے۔ بڑی مشکل سے ضلع حصار اور پنجاب کے دوسرے علاقوں
 اور ضلع جات میں اب قیمتی اور جلد کام کرنے والے "میشن" اور
 "راجہ" بل استعمال ہونا شروع ہوئے ہیں۔ کچھ تو حکومت کے
 دباؤ اور کچھ لوگوں کے سمجھانے بچھلنے سے یہ اصلاح وہاں پہنچی
 ہے۔

جب وہ نئے جلد کام کرنے والے اوزار اور کیمیاوی اجزاء کی
 کھادیں استعمال کرنے سے انکار کرتا ہے اور ہزاروں برس کے پرانے
 قسم کے ہلوں سے کھیتی کرتا ہے اس سے یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کا
 کام دیر میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ زمین کا ابھی طرح انتظام
 نہیں کر سکتا اور مقررہ وقت تک زیادہ زمین کو فصلوں کے لئے
 تیار نہیں کر سکتا۔ انگلستان کے کسان کے پاس ۳۰۰ ایکڑ سے
 کم کر ۶۰۰ ایکڑ تک زمین رہتی ہے اور وہ اس کا بہت اچھی طرح
 انتظام کرتا ہے مگر ہندوستان کے دہقان کے پاس اوسط پانچ
 ایکڑ زمین رہتی ہے اور وہ بھی پھسل ہوتی ہوئی ہے جس کو وہ

”پرانے اہستہستہ“ ہوں سے بہت دیر میں تیار کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہندی کاشتکار کی جوت میں جو رقبہ آج ہے اس پر صدیوں سے کاشت کا سلسلہ جاری ہے اس لئے زمین کی قدرتی زرخیزی سے جتنا کام بھی لیا جاسکتا تھا وہ لیا جا چکا ہے۔ اب اس کی زرخیزی کو کھاد کے ذریعے سے بڑھایا جاسکتا ہے مگر کسان زمین میں یا تو کھاد اس لئے نہیں دیتے کہ وہ ان کی اپنی نہیں ہے یا اس لئے کہ گوبر جو سب سے زیادہ سستا کھاد ہے وہ ایندھن کے طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے۔

بارش کا تھون مشہور ہے اگر ایک سال خشک سالی ہوتی ہے تو دوسرے سس سیلاب آجاتے ہیں انتظام آب پاشی سے اس کی جزئی طور پر تلافی ہوتی ہے حکومت نے تقریباً ایک ارب پچاس کروڑ روپیہ زمین کروڑ ایکڑ غیر مزدور زمین کو زیر کاشت لانے کے لئے صرف کیا ہے۔ لیکن آب پاشی شدہ رقبہ کا تناسب اب بھی بہت کم ہے۔ پھر ایک طرف تو برسات مشتبہ اور غیر یقینی ہے دوسری طرف اونے پائے جنگلی جانوروں، چوہوں، مٹکڑیوں، چوہوں، کیڑوں (MOTHS) اور لوگوں کے چھٹے ہوئے جانوروں سے پیداوار کو نقصان پہنچا رہتا ہے۔ تنگ نظری کی وجہ سے اوزار پر اسے استعمال کئے جاتے ہیں۔ نکلے کی گھائی یا اٹھ سے کی جاتی ہے یا مگر ٹی سے پیٹ کر یا تیلوں کے کھروں کے میچے روند کر علاوہ

سنگ نظری اور جہالت کے ایک بات دراصل یہ بھی ہے کہ جدیدات کے خریدنے کے لئے کسان کے پاس روپیہ بھی نہیں ہوتا۔ مویشیوں کے پائے اور نسل لینے کے لئے کوئی خاص انتظام نہیں۔ بیمار مویشی اور تندرست مویشی کو ساتھ رکھا جاتا ہے جس سے تندرست مویشیوں میں بھی امراض و وبائیں پھیلی رہتی ہیں۔ پھر فصل کٹ جانے کے بعد کھیتوں کی عرصے تک خالی چھوڑ دیا جاتا ہے، بے کار مویشیوں کی پاپ اور ہتیا سمجھ کر نہیں مارا جاتا نتیجہ یہ ہے کہ نسلیں خراب ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں مویشی کا وزن اوسطاً چودہ سو پونڈ ہوتا ہے مگر ہمارے ہندوستان میں وزن کا معیار سات سو پچاس پونڈ ہے اور وسط دیکھا جائے تو چار سو پچاس پونڈ ہی ہے۔ مگر زیادہ تر بہت کم وزن کی اور کمزور مویشی ہی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسان کی مشکلوں کے اسباب ذرائع حصول پیداوار کے نقص ہیں اور اس کا ایک ہی سبب مختصراً بتایا جائے تو وہ اگرچہ بعض مشکلات اس نے خود پیدا کر رکھی ہیں۔

پیداوار کی کمی ہے۔ ہندوستان میں فی ایکڑ صرف ۱۳ بشل گیہوں پیدا ہوتا ہے حالانکہ انگلستان میں گیہوں کی پیداوار ۲۱ بشل اور ڈنمارک میں ۳۵ بشل فی ایکڑ ہے ہندوستان میں فی ایکڑ ۹۰۰ پونڈ چاول پیدا ہوتا ہے لیکن امریکہ میں ایک ہزار نو سو اور جاپان میں دو ہزار ستر پونڈ۔ ہندوستان میں فی ایکڑ ۸۹ پونڈ روٹی پیدا ہوتی ہے لیکن امریکہ

میں ۱۴۱ پونڈ اور مصر میں ۳۵۳ پونڈ۔ ہندوستان کے ایک ماہر معاشیات نے تخمینہ کیا ہے کہ برطانوی ہندوستان میں پیداوار کا اوسط میٹر جس میں آب پاشی شدہ فصلیں بھی شامل ہیں جاپان کے مقابلہ میں صرف ایک سدس ہے۔

باوجود پیداوار کی اس کمی امداد کی مشکلات کے کھانے کی تعداد ۴۰ کروڑ ہے اور ان میں سے ۷۷ فیصدی کو غذا کے پیسے ہی سے اپنی زندگی کا گزارا کرنا ہوتا ہے۔ چند سال گزرے ایک ماہر زراعت نے دکن کے ایک گاؤں کی حالت کا مطالعہ کر کے دریافت کیا تھا کہ زمین کے مالکوں میں صرف آٹھ خاندان ایسے تھے جنہیں اپنی زمین سے کافی آمدنی حاصل ہوتی تھی۔ ۲۸ ایسے تھے جو زراعت کے علاوہ دوسرے ذرائع سے اپنی آمدنی میں اضافہ کر کے محض گزارے کے لائق کہا رہے تھے اور ۴۴ خاندان ایسے تھے جو محنت و فلاس میں بسر کر رہے تھے۔ ان چار اجوں اور کچھ قبیلوں کے باوجود جو دنیا کے اسٹیج پر مودل کی طرح ڈم پھیلا کر ناچتے اور اپنے پروں کی چمک دکھاتے ہیں، ہندوستان غریبوں کا ملک ہے۔ کرنل میک کر سین نے جب ملک کی آبادی کے خاص خاص گروہوں مثلاً مرہٹوں، پٹھانوں، سکھوں، گورکھوں، بنگالیوں اور مدراسیوں کی غذا کے بارے میں تحقیقات کی تو عجیب و غریب مکاشفات باہر آئے

جو کبھی طرح بھی دلچسپی سے خالی نہیں رہتا۔ جب سکھوں کی غذا چوبیسوں کو کھلائی گئی تو وہ تندرست، پاق و چوبند اور امن پسند بن گئے مگر جن چوبیسوں نے بنگالیوں کی غذا کھائی ان کی تندرستی خراب اور ان کا مزاج سخت اشتعال پذیر ہو گیا۔ سابق و السرائے لاؤڈین تھکوکا اظہار ہے کہ انہیں تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ صرف ۲۰ فیصدی آبادی کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسے کافی غذا ملتی ہے۔

کسان کی گھریلو زندگی اور زمینداری

مجھے اکثر گاؤں میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے اور کسانوں سے ان کی کھیتی و غیرہ کی بابت استفسار کرنے کا موقع بھی حاصل ہوا ہے۔ ان کسانوں کی زندگی اور ان کے رہن بہن کے طریقوں کا خود مشاہدہ کیا ہے اس لئے اس کی بابت مجھے عقوڑا سا تجربہ ہے۔ ہندوستان کے کسانوں میں صرف لسانی فرق ہے اور صرف مقامی رسوم کا ورثہ عام طور سے ان کے رسم و رواج ان کے رہنے بھنے کے طریقے اور گند بستر کے سلیقے قریب قریب ایک ہی ہیں۔

ہندوستان کے گاؤں (جو شہروں سے کئی گنا زیادہ ہیں) اس طرح آباد ہیں کہ کسانوں کے گھر، غیر منظم طریقے سے بنے ہوئے ہیں۔ جس نے جہاں چاہا کچا مکان بنایا، کوئی سلسلہ قائم نہیں ہے۔ ان گھروں میں صرف کھانا کھانے اور دروپہر کے وقت بیٹھ کر حلیم پینے

کے لئے ایک ساٹھان بہت نیچے چھپر کا ہوتا ہے جو مکان کے دوسرے حصوں سے زیادہ صاف نظر آتا ہے ورنہ زیادہ تر گورنر مویشی کا پیشا کیچڑ اور غلیظ ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ مکان بہت نیچے اور بچھے بچھے ہوتے ہیں جن کو شہری اصطلاحاً ”بھٹخ“ بولتے ہیں۔ عورتیں جاہل ہوتی ہیں اس لئے صفائی اور بچوں کی صحت کا خیال بالکل نہیں رکھا جاتا۔ گھروں کے چاروں طرف کیچڑ جمع رہتا ہے جس سے بیماریاں پھیلتی رہتی ہیں۔ بیمار ہو کر علاج نہیں کر جاتا بلکہ انسان یا مویشی کے بیمار بن جانے پر گاؤں کے ”پیر صاحب“ یا ”بھاراج“ کے پاس جا کر تعویذ یا منتر لکھوا لیا جاتا ہے یا آگ سے دافع دیا جاتا ہے۔ جب ان سے صفائی و صحت کا خیال اور جدید اصولوں کا لحاظ رکھنے کے لئے کہا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے کہ ”کیا ہوگا ایسا کرنے سے؟ جو جس کی قسمت میں لکھا ہے وہی ہو سکتا ہے اور قسمت کا لکھا ہرگز نہیں ٹالا جاسکتا ہم میں حالت میں ہیں بہتر ہیں ہمیں اپنی ہی حالت پر چھوڑ دو“ ان کا قول یہ ہے کہ ”دنیا کے ان چھبڑوں میں کبھی دہڑے کھانے جائے اور پئے جائے اور خوش رہے کیونکہ کل ہمیں مرنا ہے“۔

اس جہالت، گندگی، تنگ نظری اور ابتری کا صرف یہ علاج ہو سکتا ہے کہ :-

- (۱) تعلیم لازمی کر دی جائے۔
- (۲) ہر گاؤں میں گھرئے سرے سے بنیں ورنہ کم از کم صفائی پرانے

ہی گھروں کی روزانہ کی جائے۔

(۳) غلیظ سب روزانہ گاڑیوں میں بھر کر گاؤں سے اس قدر دودھ لے جا کر کہ صحت پر کوئی اثر نہ پڑے اور گڑھے کھدوا کر گاڑ دیا جائے کرے جو کھا دئے کام آسکتا ہے۔

(۴) بچوں کے کھیلنے کے لئے کھلے اور صاف میدان میں تفریح گاہیں اور پارک بنانا چاہئیں۔ انسانوں اور حیوانات کے لئے شفا خانے بنوائے جائیں۔

(۵) نئے اور زار استعمال کرانا چاہئیں اور حکومت کو مجبور کیا جائے کہ گاؤں والوں کے لئے نئے آلات فراہم کرے۔

(۶) قصوں کے انداز میں موجودہ تہذیب گاؤں میں قائم کرنا سکھایا جائے کیونکہ کام سے تھک جانے کی وجہ سے کسان قصوں اور لطیف کی باتوں کو بہت شوق سے سنتا ہے۔

(۷) آب پاشی کے ذرائع بڑھانا چاہئے۔

(۸) کمزور اور بعض مویشیوں کو مار ڈالنا چاہئے اور نئی تندرست مویشیوں کو گھروں سے الگ جانوروں کے باڑے میں رکھنا چاہئے بہترین مویشی حاصل کر کے اس سے اچھی نسل لینا چاہئے اور اس کو بڑھانا چاہئے۔ اپنے پاس کافی مویشی ہونے کے بعد دوسرے کو دیدیا جائے تاکہ وہ اسی مویشی سے خود بھی نسل حاصل کرے اس طرح سارے ملک کی مویشی کی نسل اچھی کرنی چاہئے

جس کو بہت احتیاط سے رکھا جائے۔ مویشی کی نگہ رانی پر کسان کو اس طرح مجبور کیا جاسکتا ہے کہ اس سے یہ کہا جائے کہ دودھ کی مقدار اہل مویشی کے وزن کا رجسٹر اپنے پاس رکھا جائے سب سے زیادہ دودھ دینے والی اور سب سے زیادہ تندرست اور وزنی مویشیوں کو انعام لے گا اہل پھر سال میں ایک مرتبہ انعام بھی دیا جائے۔

اگر زمینداری اور جاگیر داری کو مٹا دیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ اس کے بجائے یہ ہونا چاہیے کہ حکومت سے قرض روپیہ دلایا جائے اور کسان کو منافعہ ہونے پر وہ قرض کسان سے لے لیا جائے۔ اس طریقہ سے ہندوستان کا افلاس دور ہو سکتا ہے۔

اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ کسان کو ان سب باتوں کے قبول کرنے پر مجبور کیسے کیا جائے اس کا بھی ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ کسان کے ساتھ گاؤں میں رہ کر اس کو ایسی باتیں بتائی جائیں جو آسان ہوں مگر ان پر عمل کرنے سے کسان کو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ اس طرح کسان کے دل کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو اپنا بنا لیا جائے اور خوش حال شہتوں کی مثالیں دے دے کر اسے نئی باتیں بتائی جائیں وہ ضرور ان پر عمل کرے گا۔ کیونکہ انسان سے اگر نرمی، محبت اور خلوص سے سخت ماحنت کام لیا جائے تو وہ اس کے لئے تیار ہو گا بہر حال پہلے کسان کے ساتھ ہمدردی کی جائے اور اس سے دوستانہ

تعلقات پیدا کر کے اس کو سب اچھی باتیں کہنے پر مجبور کیا جائے۔ وہ یقیناً اس کو قبول کرے گا۔ اس طرح ہمارے ملک کی بے فیصد آبادی کی بلکہ اس سے بھی زیادہ کی حالت سدھر جائے گی۔ آجکل تو جیسے اوپر بیان کیا ہے ہندوستان کے کسان کی معاشی اور معاشرتی حالت بہت خراب ہے۔

ساہوکار و زمیندار

کسان کی جو موجودہ حالت ہے وہ درحقیقت سومان دریا ہے۔ اسے نہ صرف پیداوار کی کمی اور درآمدی حصول پیداوار کے نقص کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ زمیندار، ساہوکار اور سرکاری ملازم سب اس کی جان کے لاگو بنے رہتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ پاب فصل اچھی ہو یا خراب زمیندار یہی کہتا ہے کہ میری زمین جوتے ہو میرا لگان دیدو میں نہیں جانتا تمہاری حالت کیسی بھی ہو۔ کسان کو زندگی اشیاء کی قیمتیں گری رہنے کی وجہ سے کھانے ہی کو نہیں ملتا۔ وہ ایک فصل پہلے کی آمدنی قرض لگان اور پٹاریوں کی رشوت میں ضائع کر کے اگلے عمارت کر بیٹھا ہے اس کے پاس روپیہ کہاں سے آئے مجبوراً وہ معاملہ ساہوکار کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب لالچی ساہوکار سمجھتا ہے کہ عمر بھر کے لئے یہ کسان اس کا مقروض رہے گا تو اسے اپنے بھی کھاتوں میں جہل سازی کرنے میں کوئی تامل نہیں

ہوتا پھر سرکاری ملازم محاصل وصول کرنے کے سلسلے میں کسان کے گھر کی چیزیں بھی قرق کر لیتے ہیں۔

اسی طرح ہندوستان کا کسان ہر سال قرض لیتا ہے (کنوئکہ اس کے پاس سرمایہ بالکل نہیں ہوتا) مگر فصل ہوتے ہی اسے سرکاری ملازموں، زمیندار اور قرض خواہ مکادہ سا ہوکار کا شکار بننا پڑتا ہے، جاہل مسکین اور غریب ہندی کسان ہر سال اسی طرح فصل اچھی ہو یا خراب سرکاری ملازموں، ساہوکاروں اور زمیندار جیسے شہکنڈوں کے ہاتھوں لوٹ لیا جاتا ہے اور وہ "فقر" ہو جاتا ہے اور ہمیشہ قرضہ لگان، محصول قرقی کی مصیبت میں پھنسا رہتا ہے اور اسے کھانے کو بھی نصیب نہیں ہوتا اور آں حالیکہ اسی کی جان توڑ کو شمش کا یہ نتیجہ ہے کہ سب پیٹ بھر کر موبچوں پر تاؤ دیتے اور اکڑ کر چلتے ہیں۔

کسان کی جہالت اور نادانیت اسکو نااندریش بنا دیتی ہے اس لئے اس کی زندگی اپنے ان دوست نادشمنوں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے اسے سرکاری چپراسیوں، محرموں اور پٹواریوں کو جن کی تنخواہیں تھوڑی ہوتی ہیں، رشوتیں دینا پڑتی ہیں۔ ان چھوٹے ملازمین پر بڑے بڑے افسران اور "حکامان متصف" ہوتے ہیں جن کو اس لوٹ کے مال میں سے حصہ ملتا رہتا ہے اور اس طرح غریب کسان کو اپنا مال بچائے، جیل جانے اور محصول مقدر

وقت پر ادا نہ کرنے کے لئے سرکاری ملازمین کو آسانی سے شکار ہوتا پڑتا ہے۔

ساہوکار کی "معمولی شرح سود" بھی قرضہ کے لئے "صرف" ۲۵ فیصدی سے ۵۰ فیصدی تک ہوتی ہے قرضہ چکانے کے لئے اپنے خون اور گارڈ سے پسینہ سے سینچی ہوئی فصلیں۔ ساہوکار کے ہاتھ کسان کو سستے داموں فروخت کرنا پڑتی ہیں جس کی وجہ سے اسے مزید نقصان ہوتا ہے۔

کسان کی فصل خراب ہو جائے تب بھی سے زمیندار ساہوکار انفسران سرکاری کو روک دینا پڑتا ہے جس کے لئے اسے وہ پیر قرض لینا پڑتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہی رہتا ہے اب زراعت کے "روشن پیلو" پر نظر ڈالئے تو وہ بھی تاریک ہی ہے یعنی اگر کسان زمین کی حیثیت بڑھا دے زراعت کو ترقی دے فصل اچھی پیدا کرے یا جب کسانوں کی آبادی میں اضافہ ہو تو ان سب باتوں کا حق بھی اس کو نہیں ملتا۔ کیونکہ زمیندار لنگان بڑھا دیتا ہے۔ ساہوکار وہ ہے کہ وہی کھاتوں نے اس قدر ظلم پھیلا رکھا ہے کہ خود کاشت کرنے والوں ہی کے ہاتھ سے زمینیں تیزی سے بھلی جا رہی ہیں۔ کسان قرضوں پر رقم (زراعت) ادا کر دیتا ہے لیکن پھر بھی اس پر کھل زراعت ادا کر لینے کے بعد بھی اتنا رہتا ہے کہ تین مرتبہ زراعت ادا کر دے تو بھی وہ باقی رہے۔ حکومت کا معمول اسے الگ تنگ لئے رہتا ہے۔

زمین اور کسان کے معاملات کی اصلاح دور حاضر کا بہت ضروری مسئلہ ہے اور کم از کم ہندوستان کے لئے تو یہ سب سے پہلا اور سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے لیکن حکومت کو اس سے خاص دلچسپی نہیں ہو سکتی تو جو طرف سے اپنا خزانہ بھرنے کی فکر لاحق رہتی ہے چنانچہ لارڈ مین کے اس جہد سے دہقان کی پیداوار اور حکومت کے نظریہ کا حال مسموم ہو جاتا تھا۔ جس سال فصل اچھی ہو اور قیمتیں اعلیٰ حالت پر ہوں تو سرکار مالان ہو جاتی ہے، حکومت کا دل ہر شعبہ میں بچت دیکھ کر مسرت سے مسموم ہو جاتا ہے تا اور حکومت کو اصل میں اس طرف دل چسپی ہونا بھی نہیں چاہئے کیونکہ مالدار لوگوں کو اقتدار حاصل ہے اور ان سے بگاڑنا مصلحت کے خلاف ہے۔

نتیجہ یہ ہے کہ اتنی محنت و جانفشانی کرنے کے بعد دھوپ اور لو کے تعمیروں کا مقابلہ کر کے اور آرام کا نام بھی نہ لے کر عرق ریزی کرنے پر کچھ نہ ملے ہے کسان بہت پر مردہ سے رہنے لگے ہیں اور وہ تقدیر پرست بن گئے ہیں اس لئے جب کبھی کوئی شادی یا موت واقع ہوتی ہے تو وہ ان تقریبوں کو غنیمت سمجھ کر بنائیت بے درد دی سے روپیہ خرچ کرتے ہیں اپنی ذاتی دلچسپی نہ ہونے پر قرض کے اردہ کے منہ میں گھسنا پڑتا ہے اور غموں کا بیشتر ایمان دار و محنتی کسانوں کی تباہی میں سے شروع ہوتی ہے اور اس طرح ہزاروں مسکینوں میں پھنس جاتے ہیں۔ آخر

میں ہر طرف سے ہار کر انہیں گھر بار چھوڑ کر صنعتی شہروں کے کارخانوں میں تلاش معاش کے لئے بھرتی ہونا پڑتا ہے۔

ان تمام باتوں سے کسان کی کارکردگی میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ صحت خراب ہو جاتی ہے۔ امراض کے دوا کرنے اور برداشت کرنے کی سہارا اور قوت باقی نہیں رہتی۔ نسل خراب ہو جاتی ہے پھر مددی دے لے کسی چھا جاتی ہے۔ چہرہ پر افسوس محال مستعمل طور پر رہتا ہے اور ممکن نہیں کہ دل میں درد اور آنکھوں میں اشک نہ رہتے ہوں۔ میریہ 'کالا بخار' کھانسی، پیچش، تپ دق جیسے موزی امراض اور پیش ہیسفہ، پیچھک وغیرہ جیسی بے پناہ بلائیں دبا لیں ان غریبوں کو گھر سے رہتی ہیں اگر حکومت ہندوستانیوں کی ہو تو کسان اور مزدوروں کا ہموطن ہونے کی وجہ سے درد بھی دل میں پیدا ہو۔ اختیار اور اختیار دوستوں کے دل میں درد کہاں؟!

ایک ضروری مرحلہ

دیہات کا دوسرا اہم مسئلہ بے کاری ہے۔۔۔ کسان تین چار مہینے بیکار رہتا ہے علاوہ اس کے زمین کو ہزاروں لیٹے لوگوں کی پرورش کرنا پڑتی ہے جو بالکل بیکار رہتے ہیں اور زائد آبادی میں سے سمجھے جاتے ہیں۔ اس زائد آبادی کو پہلے دیہاتی صنعتوں میں لگا دیا جاتا تھا لہذا جب سے برطانیہ اور جاپان نے اپنا مال

ہندوستان میں بھیجنا شروع کیا تمام مقامی صنعتوں کا خاتمہ ہو گیا صرف
چند صنعتیں مثلاً پتھر بانی لوہے اور فولاد اور شکر سازی کے کارخانے
تو کمپنیاں لیکن ان کا وجود محض ہی فصل کی وجہ سے قائم ہے دوسرے
یہ بات بھی ہے کہ ان سے دیہات کے لاکھوں بے روزگاروں کے
لئے کام نہیں نکل سکتا اور چونکہ سرکاری پالیسی یہ معلوم ہوتی ہے کہ
خواہ لوگوں کو فائدہ ہو یا نقصان ہندوستان کو زراعتی ملک ہی بننے
دیا جائے اس لئے صنعتی ترقی ابھی ابتدائی منزل میں ہے۔

بہر کیف صورت حال کمر تجارت پر ضربیں لگانے کے لئے کافی ہے
زیادہ ہے۔ حکومت کی زیادہ آمدنی جو کاشتکاروں اور دیگر غریب
طبقوں سے وصول کی جاتی ہے ان ٹیب بڑے ”وناداد“ عہدہ
داروں کو دی جاتی ہے جو ملک میں امن و امان اور نہ جانے کیا کچھ
پھیلانے کے لئے مامور ہیں۔ مثال ملاحظہ ہو۔ صوبہ آسام کی
آبادی کا ۹۸ فیصدی حصہ زراعت پیشہ ہے مگر حکومت کے معارف
میں سے صرف ایک فیصدی زراعت کے محکمے پر صرف کیا جاتا ہے
اور باقی حکومت کا سیاسی کام کرنے والے نصف مزاج افسروں
پر صرف ہوتا ہے۔

ہندوستان کا تو اذن تجارت ہمیشہ موافق رہا کرتا تھا مگر اب یہ
بھی ناموافق ہوتا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی عورتیں اپنا زیور بیچ
بیچ کر اپنے شوہروں کا قرض ادا کر رہی ہیں۔ ۱۹۳۱ء سے ۱۹۳۷ء

تک ہندوستان سے ۲ ارب ۸۶ کروڑ ۸۶ لاکھ ۸۷ ہزار ۱۰۰ روپے کا سونا برآمد کیا جا چکا ہے اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ہندو والوں کو عموماً اور کسان کو خصوصاً ساہا سالی کی نا انصافیوں اور لوٹ مار سے بہت نقصان ہے اور برطانیہ، جاپان و امریکہ وغیرہ کا مال ہندوستانیوں کو خریدنا پڑتا ہے تحمیل لگایا گیا ہے کہ بیرونی مصنوعات ہندوستانی ہر سال چالیس کروڑ پونڈ کی خرید سے ہیں حالانکہ ہندوستان غریب ملک ہے مگر مجموعی طور سے آبادی زیادہ ہونے اور سرمایہ داروں کا تابکار وجود ہونے اور ان کے کھجوتوں اور معاہدوں کی وجہ سے یہ رقم ادا ہوجاتی ہے۔

کسان اور ادنیٰ طبقہ کے لوگ حکومت ساہوکار و زمیندار، جاگیردار، سرمایہ داروں اور ایسے ہی بہت ہے "کاروں" اور "دلدن" کے مظالم برسوں سے کسی نہ کسی طرح برداشت کرتے رہے لیکن اب وہ زمانہ دور نہیں جب کسان اپنے دھمی بھائی مزدوروں سے مل کر اپنے ہمدردوں کو ساتھ لے کر اٹھتے گا اور اس فرعونی نظام کے لئے موٹی بنے گا۔ کیونکہ وہ بہت عظیم برداشت کر چکا ہے اور اس کے بہت سے دوسرے بھائی بھی دکھی ہیں۔ یہ سب دکھی ہی اپنے اور دوسروں کے سکھ کے لئے اپنے ہمدردوں اور مساکین و مشرانیت کا گیت گانے والوں اور نیک دل جوانوں کو لے کر اٹھیں گے اور طوفان بن کر جہاز سرمایہ داری کو ڈبو دیں گے۔ باوجود

بن کر خواجگی کے ٹمٹمائے چراغ کو گل کر دیں گے، پیل بدست کا روپ
 اختیار کر کے قصر استبداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ایک
 ایسی دنیا بنا کر رہیں گے جس میں شرافت و محبت کا دریا یقین اور
 عمل کی وادیوں سے بہ کر بیداری و حریت کا نغمہ سناتا رہے جس میں
 یزداں کی عزت اور ابرمن کی حقارت ہو جس میں سکوار کی چنگار
 ہر وقت پیغام عمل دیتی رہے۔ جس کا ہر ذرہ آزادی بدوش و
 جوش ہدا ماں ہو۔ جہاں انسان آغوشِ خفا میں مل کر بقائے دوام
 حاصل کرے۔ جہاں قومیت کی مضبوط نادر و وطن مقدس کے طوفانی
 دیباؤں میں بھی نہ رے کہ جہاں سنان و پیکانِ درسِ شجاعت دیں
 اور توپوں اور بموں سے آواز آتی رہے کہ اے جہاں مشارِ انِ وطن
 سے جو امانِ قوم، قوم و وطن کی سیوا اٹھا رہے ہاتھ میں ہے۔
 جہاں جذباتِ خودداری، اختیار کی غوث کو پارہ پارہ کر دیں۔ جہاں
 جنابِ زندگی بجنور میں پھنس کر بھی شانِ بے نیازی سے مسکراتا رہے
 جہاں خرمنِ ہستی شعاعِ برق سے آنکھ لڑاتا رہے جہاں جو اں
 ہمت لوگ تدبیر و عمل کی تلوار میں لے کر وطن کی سرزمینِ معصوم
 کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں سے

خاک کے سینہ میں پیناں ہیں دبی چنگاریاں

جاگ اٹھیں گے کبھی سوئی ہوئی خودداریاں

کانب جائے گا کبھی قصر تمدن کا چراغ
موم کے مانند بجھلے گا "امیری" کا دماغ

یہ زمیں ہل جائے گی یہ آسمان ہل جائے گا
اک نیا پرچم ہو اے دوش پر لہرائے گا

جاں نثار، اختر (ملک)

باب دوم

ہندوستان کے مزدور

زندگی کا ہر نفس مشکور ہے مزدور کا

جن کو کھا جانے کو ہے تیار ہر سرمایہ دار

(سائلک باغی)

ہندوستان ایک زراعتی ملک ہے اس کو قدرتی سہولتیں بہت میسر ہیں، سرسبز و شاداب باغات، زرخیز زمینیں، تالاب و دریا، لکڑیوں سے بھرے ہوئے جنگل، کانوں سے بھرے ہوئے پہاڑ اس میں کم نہیں۔ اس کے میدانوں کی زرخیزی اور وادیوں کی شادابی اور باؤں سمندروں کی بے پایاں طاقت اور زرعی و معدنی دولت کی وجہ سے غیر اقوام کی ہمیشہ اس پر حاسدانہ نظر رہی ہے۔ جو ملکہ قدرتی دولتیں کو بہت زیادہ نصیب ہیں اس لئے یہاں رہ کر لوگ عیش پسند اور سست ہو جاتے ہیں۔ اس کا ثبوت تاریخی صفحات سے مل سکتا ہے کہ ہر نئی حملہ آور قوم نے یہاں کے پرانے باشندوں کو شکست دے کر اپنا

اقتدار قائم کیا اور یہاں جم جانے کے بعد وہ لوگ بھی سست ہو گئے۔
 زرخیزی کے باوجود یہاں کے کسانوں کی حالت ناقابلِ اطمینان اور دریاؤں
 سمندروں کے باوجود یہاں کی صنعت و حرفت کمزور رہے۔ ایک تو اس
 کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے باشندوں نے بہ سبب فسادِ آبِ ہلی کے اس
 طرف زیادہ توجہ نہ کی مگر دوسری خاص وجہ یہ ہے کہ غیر مالک نے اپنے
 مال مصنوعہ کی منڈی بنانے کی خاطر ہندوستان کی دہری سہی صنعت
 بھی خاک میں ملا دی اور یہاں کے کسان پر زمیندار جاگیردار حکومت اور
 سرمایہ دار ساہوکار بار ڈالے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ بھی پیٹے نہیں
 پاتا اور اپنے پیشے میں کوئی منافعت نہ دیکھ کر۔ شہری اکچنوں اور کاشتکاروں کے
 دلالوں کی چرب زبانی سے اثر پذیر ہو کر اپنا دیسی کاروبار چھوڑ دیتا ہے
 اور شہروں میں جا کر صنعتی کارخانوں اور کانوں وغیرہ میں کام کرنا اور محاش
 حاصل کر لیتا ہے تاکہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھر سکے۔
 بعض کسان تو اپنے بیوی بچوں کو بھی شہر میں لے جا کر رکھتے ،
 جھوپڑے بنا کر کارخانوں میں روزی کماتے ہیں اور بعض جا کر فیکٹریوں
 میں ملازم ہو جاتے ہیں مگر اپنے بیوی بچوں کو گاؤں میں رکھتے ہیں۔ یہ
 وقت ملتے ہی گاؤں جاتے اور اپنے اہل و عیال سے مل آتے ہیں۔
 انہیں اپنی قلیل اجرت کا تقوڑا سا حصہ اپنے بال بچوں کو گاؤں میں دینا
 پڑتا ہے اس طرح ان غریبوں کے دو گھر ہو جاتے ہیں اور شہر اور گاؤں
 میں ایک قسم کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے مگر یہ رشتہ آزادی و اسٹیک

باس اور فیشن کی اشیاء بنانے والے — ۲۲۸۰۸۲۴
 کپڑے کی طوں میں کام کرنے والے — ۴۱۰۲۱۳۲
 کیمیائی کارخانوں اور دوا خانوں والے — ۶۰۳۵۰۴
 متفرق ————— ۱۲۹۸۰۵۴

چھوٹے اور غیر جبری شدہ کارخانوں والے ۳۵۵۰۰۰
 اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد میں مزدوروں کی بے ہو کار خانوں کے
 علاوہ دوسرے قسم کی مزدوری کرتے ہیں۔ اس صرح سب مزدوروں
 کی تعداد ۲ کروڑ کے ٹک بھگ ہوتی ہے۔ جو دو دن جنگ لڑ رہے تھے۔
 ہم پہلے کہہ آئے ہیں کہ ان میں زیادہ کمزوروں کے کسوں پر
 کا اشتغال دینی تعداد ہے جو یا تو انجینئروں اور دکانوں کے بدلنے
 پھسلانے اور سبز باغ دکھانے سے جرتی ہوتے ہیں یا اپنے
 پہلے داخل کئے ہوئے کسوں بھائیوں کی حالت پیچھے سے کچھ بہتر
 دیکھ کر اور ان سے مشورہ حاصل کر کے داخل ہوتے ہیں۔ کارخانوں
 سے آدمی لاکر کارخانوں میں داخل کرنے، تنخواہ کی ادائیگی اور دیگر
 انتظامات کرنے کے لئے صنعتی شہروں میں ایک طبقہ مستقل طور
 پر رہتا ہے یہ لوگ کارخانے کے ایجنٹ یا دکان بھلاتے ہیں۔
 سے پہلے مزدوری کی کمی سے مزدوروں کی بھی کمی بڑھ گئی تھی مگر
 ان دکانوں نے اس وقت گاؤں سے مزدور فراہم کر کے کارخانوں
 کو بہت امداد و فائدہ پہنچایا۔ غریب اور جاہل لوگوں کو بڑے لالچ

دے دے کر کارخانوں میں داخل کر دیا مگر اب صورت حال بالکل بدل گئی ہے اب آدمیوں کی مانگ کم ہے مگر سدا زیادہ اس سے دو نقصان ان غریبوں کو اٹھانا پڑتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نوکری حاصل کرنے کے لئے اب انہیں دلالوں کو رشوتیں دینا پڑتی ہیں دوسرے یہ کہ مالکان کارخانہ مانگ سے زیادہ رسد دیکھ کر اجرت کم اور وقت زیادہ کر دیتے ہیں اور ان کی مخالفت ہوتی ہے تو زیادہ مخالفت آدمیوں کو برطرف کرتے نئے مزدوروں کو رشوت کھانے والے دلالوں کی سفارش سے رکھ لیا جاتا ہے اس طرح بے روزگاری بڑھتی جاتی ہے اور تجارت و صنعت و حرفت اس قدر وسیع پیمانہ پر نہیں کہ سب لوگ کھپ جائیں اور نہ صنعتی کارروائیوں میں اضافہ کی نئی احوال کوئی امید ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ لوگ تجارت اور صنعت و حرفت کی ترقی کی طرف عملی قدم بڑھائیں اور اپنے ہندوستان اور ہندوستانیوں کی مفلسی بے روزگاری ایک حد تک کم کر دیں۔

ہندوستان میں مزدوروں کو کئی مقامات پر پندرہویں دن اور کئی جگہ ماہانہ اجرت دی جاتی ہے۔ اس لئے ہر ماہ کا خرچ یہاں بھی ان غریبوں کو قرض لے کر چلانا پڑتا ہے جس کی ادائیگی تنخواہ ملنے پر ہوتی ہے بعض جہینوں میں "دو دو چوٹھے" ہونے کی وجہ سے اگر اپنے صرفہ کا اندازہ نہیں رہتا اور آمدنی سے زیادہ رقم قرض لے لی جاتی ہے جو ایک ماہ میں ادا نہیں ہو سکتی اس لئے اگلے مہینہ کی

تختہ پر ادائیگی ہوتی ہے یہاں بھی اس ساہوکار سے واسطہ پڑتا ہے اور خرچ کا اندازہ نہ ہونے سے قرض کی دہم بڑھ جاتی ہے جو اس کے حق میں ستم قاتل کا کام کرتی ہے پھر اس پر بے حساب سود بڑھتا جاتا ہے اور اس کمی ادائیگی ایک مزدور کے لئے تو محال ہو جاتی ہے

احمد آباد کے گروڈنراج کے مزدوروں کے رہنے کے پھیلے پر مزدور بنائے جاتے ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ کارخانہ والے اقرب کے گاوڑوں کے مزدوروں کو بین الاقوامی روپیے سالانہ دے کر ان کے لڑکوں کو کام کے لئے کارخانوں میں نوکریں دیتے ہیں مزدور غارتگی کی وجہ سے اسے منظور کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ان لڑکوں کے کھانے اور رہنے کے لئے کارخانے والے خود انتظام کرتے ہیں یہی یہ

انتظام اتنا خراب ہوتا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ کارخانہ کے مشین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان لڑکوں کے کھانے پینے اور رہنے کے انتظام و انصرام پر جس قدر ممکن ہو کم خرچ کیا جاسکے یہ غلامی کا طریقہ اس قدر مضبوط ہو گیا ہے کہ اتحادی تجارتی انجمنوں (TRADE UNIONS) جیسے اداروں کو ان مزدوروں کی ترقی اور بہتری کی کوئی تحریک کرنا سخت مشکل ہو گیا ہے۔

بین الاقوامی تجارت کا دستورہ ہندوستان میں بہت قدیم زمانہ سے قائم تھا۔ رگ وید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سوئی کپڑوں میں ڈھاکے کا مکمل اپ تک یادگار ہے۔ قالینوں کے لئے آگرہ، جونپور اور مرزا پور، شالوں اور گرم کپڑوں کے لئے لاہور، لودھیانہ، امرتسر اور کشمیر مشہور تھے۔

مسلمان بادشاہوں کا دور خصوصاً اکبر اعظم کا عہد حکومت اس کی ترقی کے لئے مشہور ہے۔ اس صنعت کی یادگار ادنیٰ شاہین قالین اور کبیل اب بھی اپنی جگہ مایہ ناز تصور کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح ریشمی کپڑوں کا کاروبار بھی ہندوستان کی مخصوص صنعتوں میں سے تھا لیکن غدر کا انقلاب عظیم ہندوستانی باشندوں اور ہندی صنعتوں کے لئے غرشتہ اجل بن کر آیا جس نے ہندوستان کی شجاعت، خوش حالی اور صنعتوں غرض ہر چیز کو رو بہ زوال کر دیا۔ مغربی تہذیب، ہنگے اور صاحبان عظیم الشان لوگوں کے مرکز نظر بن کر تعریف کا سامان بن گئے۔ مان چیسٹر اور لنکا شائر کا دور شروع ہو گیا۔ سوئی، ادنیٰ اور ریشمی ہر قسم کے کپڑے برطانیہ سے آکر فروخت ہونے لگے اور بھولے بھالے ہندوستانی جلد بھول گئے کہ ان کا ملک خود بھی کبھی ان صنعتوں کا گہوارہ رہا ہے۔

اس کامیابی نے مغربی تاجروں کے حوصلے بڑھائے اور نئی دلائی

لے "ہندوستانی صنعت و حرفت کا فروغ" ایڈیٹورس و دیو لال کر۔

مشرقیں اور کل برزے ہندوستان میں آنے لگے اور تھوڑے ہی عرصہ میں
ہندوستان بھی وسطی درجہ کا "صنعتی ولایت" بن گیا۔ لیکن کئی صنعتیں
برائے نام رہ گئیں۔ اور جو صنعتی کارخانے ہندوستان کے ہیں وہ بھی
وطن کے دشمن حیلہ گر سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں ہیں جو حکومت سے
سمجھوتہ کئے رہتے ہیں۔ حکومت ٹیکس لگاتی رہتی ہے سرمایہ داروں سے
روپیہ لیتی ہے اور سرمایہ دار مزدوروں سے زیادہ کام لے کر کم اجرت
دیتے ہیں اور رہنے بسنے کا بھی کوئی انتظام نہیں کرتے۔ اس مزدوروں
کی حالت خراب ہوتی جاتی ہے۔ نیز یہ کہ سر طبقہ اپنے سے ادنی طبقہ سے
روپیہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے حکومت سرمایہ داروں کو دہاتی
ہے اور سرمایہ دار مزدوروں سے ان کی مزدوری میں تخفیف کر کے
روپیہ حاصل کر کے حکومت کا خزانہ بھرتے ہیں۔ اس میں بھی ان موٹے
پیٹ والوں کا کچھ نہیں بگڑتا اور یہی غریب مزدور دبتے ہیں اور ان
میں افلاس بڑھتا ہے اور فاقہ کشی ہوتی ہے۔ اس طرح جن کے دم
سے کارخانے جاری ہیں وہی غریب فاقوں پر فاقے کرتے ہیں اور اعلیٰ
طبقہ (جن میں حقیقت میں ذلیل اور ادنیٰ خون ہے) بے فکر رہتے اور
مزے اڑاتے ہیں۔

مزدوروں کی تعلیم

یورپ کے سرمایہ دار ممالک اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ مزدوروں کی

صحت و تندرستی قائم رکھنے کے لئے ان میں تعلیم بھی عام کی جائے جس سے خدائی اور روشن خیالی ان میں آجائے۔ اس لئے وہاں مزدوروں کی جبریہ تعلیم ضرور سے ہو رہی ہے۔ ہندوستان نے بھی اس طرف غور کیا ہے اور ملک کی مجلس مقننہ نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے۔ ۱۹۳۰ء تک ملک میں ۱۳۲ میونسپل بورڈوں نے اور ۱۳۷ گاؤں نے جبریہ تعلیم کا نفاذ کر دیا تھا۔

ہندوستان میں جس قدر بھی ٹیکس لیا جاتا ہے اس میں سے فوج پر کل آبادی میں ۲ روپے ۴ فی کس تعلیم پر سارے چار آنے فی آدمی خرچ کیا جاتا ہے۔ برطانوی ہند کی ۲۴ کروڑ آبادی پر حکومت صرف ایک کروڑ پونڈ تعلیم کے لئے صرف کرتی ہے اور انگلستان کی صرف ۴ کروڑ آبادی پر گورنمنٹ پانچ کروڑ پونڈ سے بھی زیادہ خرچ کرتی ہے۔ تعلیم اور صحت عامہ جو بنائیت ضروری چیزیں ہیں ان پر ہی بہت کم روپیہ صرف کیا جاتا ہے۔ برطانوی ہندوستان سے ہمیں زیادہ ہندوستان کی ریاستیں عوام کی تعلیم و صحت کے لئے صرف کر دیتی ہیں اگرچہ وہاں کا انتظام کرنے والے ٹھیک نہیں۔ سارے ہندوستان میں لکھنابڑھنا (ہر قسم کا) جاننے والے کل ۴ فیصدی مرد اور ۲ فیصدی عورتیں ہیں مگر ملیسور جیسی چھوٹی ریاست ہی میں ۴ فیصدی مرد اور ۲ فیصدی عورتیں تعلیم یافتہ موجود ہیں۔ مگر اب امید ہے کہ اس طرف زیادہ توجہ

دی جائے گی۔ تعلیم کے لئے مزدور اور ساتھ ساتھ کسان بھی پیدا ہو رہا ہے اور جیسے ہی ہندوستان کے سب مزدوروں میں بیداری پیدا ہو گئی آپ دیکھیں گے کہ ہندوستانی مزدور کسی ملک کے مزدور سے تعلیم میں پیچھے نہیں رہے گا۔

کارخانوں کے لئے قانون اور مزدوروں کی اجرت

۱۸۸۱ء تک ہندوستان میں مزدوروں اور کارخانوں کے لئے کوئی قانون نہیں بنا تھا لیکن بعد قانونی سسٹم میں نافذ ہوا جس سے یہ طے پایا کہ ۷ سال سے عمر کے بچے مزدور نہ ہوں گے۔ ۷ سال سے ۱۲ سال کے بچوں کے لئے یہ ضروری تھا کہ وہ ۵ گھنٹے روزانہ کام کریں۔ ۱۹۲۲ء میں یہ قانون پاس ہوا کہ ۱۲ سال سے کم عمر کا مزدوری نہیں کر سکتا۔ اس سے زیادہ عمر کے لڑکے صرف ۶ گھنٹے کام کر سکتے ہیں۔ بڑی عمر کے مزدوروں کے لئے یہ طے ہوا کہ وہ ۱۱ گھنٹے روزانہ کام کریں۔ ہمیں تو اس کا ردنا ہے کہ یہ بھوکے مزدوروں کے لئے بہت زیادہ معیشت تھی مگر حکومت کے اس مقررہ وقت کو بھی سرمایہ داروں نے بہت کم خیال کیا اور بے دردی سے اپنے فائدے کے لئے ان کو جو تنا شروع کیا۔

۱۹۲۲ء میں احمد آباد کے کارخانوں میں ایک ہزار دسویں بجیس کو کام کرتے تھے۔ آج کل بھی دوکانوں میں لڑکے ملازم رکھے جاتے ہیں اور ان

سے مقررہ وقت سے دو گنا کام بنایا جاتا ہے۔ جن کارخانوں میں شیشیں استعمال نہیں کی جاتیں ان میں نیچے اور عورتیں ہی کام کرتی ہیں مثلاً بری کے کارخانوں میں قالینوں اور دیروں کے کارخانوں میں جہاں صرف ہاتھ سے کام بنایا جاتا ہے۔ یہاں اس کا قطعی خیال نہیں رکھا جاتا کہ عمر کے لئے کیا قانون ہے اور مختلف عمروں کے مزدوروں سے کتنا کتنا کام لینا چاہئے۔ ہر عمر کے بچے اور سب عورتیں مل کر پندرہ پندرہ سولہ سولہ گھنٹے کام کرتے ہیں تب ان عورتوں کو کچھ پیسے پیٹ بھرنے کے لئے ملتے ہیں۔ علاوہ اس کے وہ ہنایت گندی اور مضر صحت فضا میں کام کرتے ہیں۔ ہم دھاسٹیلے رورٹ کا وہ حصہ ذیل میں درج کرتے ہیں جس میں عورتوں اور اسٹاٹ، آٹھ برس کے مزدور بچوں کے ساتھ برٹاؤ کا ذکر ہے۔

ان کارخانوں میں عورتوں اور بچوں سے ڈنڈوں، بیدوں اور دوسری قسم کی مار پیٹ سے کام بنایا جاتا ہے۔ جب ان مزدوروں پر مار پڑتی ہے تو کارخانوں میں ایک سنگامہ ہو جاتا ہے تمام کارخانوں میں گرد اور دھول اس قدر اڑتی ہے کہ کھڑا ہونا محال ہوتا ہے۔ مزدور ماؤں کے بچے ان کے قریب ہی رہتے اور دھول پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں جن پر میٹھے پھیلے کپڑے پڑے ہوتے ہیں اور یہ بچے اپنی سانس کے ساتھ دھول اور جراثیم پیٹ میں پنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ یہ ظلم!

یہ خبریں ایک ماں کا بچہ بالیشان محل کے سجے ہوئے کمرے میں ایک خوبصورت مسہری پر جس کے چاروں طرف سبزوں اور موتی

کی لڑکوں کے ہار پڑے ہوئے ہیں، بیش بہا اعلیٰ قسم کے کپڑوں میں ملبوس
گدوں، تنکیوں میں، لیٹا ہوا ہے، آدھارے جس کے چاروں طرف اچھے
اچھے کپڑے پہنے، شریف خاندان کے لوگ خوش خوش پھرتے نظر
آ رہے ہیں اور اسی قوم کی ایک ماں کا بچہ پھٹے چیتھڑوں میں لیٹا ہوا
مٹی اور گوبر میں پڑا ہوا ہے جس کی ماں ہینس اور بڑے بھائی کا دھانے
کے منتظرین کی ماریں کھا رہے ہیں کیا یہی شرافت ہے، کیا یہی انسانیت
ہے، کیا یہی مذہب ہے؟ کیا انکو زداقت نہیں کیا جاسکتا، کیا اس
سے بڑھ کر بھی کوئی کمینی حرکت اور کیا اس سے بھی زیادہ خوفناک آلہ
تکفیر ہیں؟ آہ! افسوس! اس کو آمیری، شرافت اور قسمت کے
سمیٹنے والے مگر خوشخوار الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر اس نظم
کو مٹانے کی رائے اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی تجویز پیش کی جاتی
ہے تو اس کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب میں نہیں،
جس کی قسمت میں جو کچھ ہے اسکو تو وہی ملے گا!۔ لیکن افسوس یہ مذہب
ہنیں، یہ شرافت ہنیں، یہ اتہائی درجہ کی کمینی حرکات ہیں۔ جہاں تک
میرے مسلمان بھائیوں کا تعلق ہے میں اپنے بھائیوں کو میرے آٹکے ناماً
پیشو اسلام مصلح اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی طرف متوجہ
کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان اپنے دل سے دوسرے مسلمان کے لئے وہی
چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لئے تین دنوں کے سارے انسانوں کو ایک ہمدرد
بنی نوع انسان کی ایک بہترین اور جامع، بین الاقوامی نصیحت سنا ہوں

امید کروہ اس سے انسانیت، شرافت، مذہب، استقامت اور
اجتماعیت و اشتراکیت کا صحیح مفہوم سمجھیں گے۔ حضرات! اس انسان ایک
میں سب کو مشترک ہو کر ایک ہی زندگی بسر کرنی چاہئے اور کسی کو حق نہیں
کہ ایسے ہو کر غریبوں، انسانوں کو ستائے۔ ایک حکیم تو جونیٹی کے ستائے
سے بھی باز رکھتا ہے۔ سنئے کس موثر انداز میں نصیحت کرتا ہے۔

میا زاد محمد نے کہ دانہ کش ست
کہ جاں داد و جان شیریں خوش ست

سندی

اسی دھائیلے رورٹ میں بیڑی کے کارخانوں کے متعلق لکھا ہے:-
"بیڑی کے کارخانوں میں پانچ یا چھ برس کے بچے کام کرتے نظر
آئیں گے جن کے لئے ورے دن کے کام کے بعد کچھ منٹ کا وقفہ بھی
نہیں تھا، کچھ مہینے میں تمام کا ایک دن۔ یہ بچے صرف ۲ روپیہ کے
لئے ۱۰- اور ۱۲ گھنٹے روز کام کرتے ہیں۔"

اس کے علاوہ بڑے بڑے کارخانوں میں بھی بڑی بے دردی
سے کام لیا جاتا ہے اور مزدوروں کی سہولتوں کے لئے کوئی توجہ
یا انتظام ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ ۱۹۲۶ء میں برکھال کے جوٹ کے
کارخانوں میں ۳ لاکھ ۹ ہزار مزدوروں میں سے ۸۰ ہزار عورتیں اولہ
۲۹ ہزار بچے کام کرتے تھے۔ بڑے کارخانوں میں صبح کے ۱۲ بجے
سے شام ۷ بجے تک کام لیا جاتا ہے اور ستم پر ستم یہ کہ درمیان

میں کوئی وقفہ نہیں دیا جاتا۔ عورتیں ایک بائیس سے تینتیس سنیچراتی ہیں اور دوسرے سے کام کرتی ہیں۔ حاملہ عورتیں "بھوک شے ڈرتے ہیں" نہ جانے سے کام چھوٹ جائے گا اور پھر خائفہ کرنا اور بھوکے مرنا ہوگا۔ کام پر جانا ترک نہیں کرتیں اور اکثر عورتوں کے کارخانوں ہی میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ۱۹۲۷ء کے سرکاری بیان کے اعداد و شمار سے یہتہ جلا کہ ۱۳۲ حاملہ کام کرنے والی عورتوں میں سے ۱۰۲ عورتوں کے بچے کارخانوں ہی میں ہوئے۔

جمہوری کے روئی کے کارخانوں میں عورتوں کو اجازت نہیں کہ بچے لے کر کام کریں اور ان غریب عورتوں کے پاس اگر ایسا انتظام ہو کہ وہ بچے ان کے بچوں کو کھلائیں اور بہلائیں تو یہ پھر مزدوری کیوں کریں۔ مجبوراً ان کو اپنے بچوں کو افیون کا عادی بنانا پڑتا ہے تاکہ وہ دن بھر افیون کے نشہ سے سوتے رہیں اور وہ کارخانوں میں کام کرنے جائیں غلطی کی سرکاری تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ۹۸ فیصدی بچوں کو افیون کھلائی جاتی ہے۔ مزدوروں کی جیسی خراب حالت ہندوستان میں ہے ایسی کہیں نہیں کیونکہ ان کو کمائی کے صرف دو ہی طریقے معلوم ہیں یا تو زراعت کریں یا مزدوری اور دونوں پیشے ان کا پیٹ بھرنے کے بجائے ان کو تلاتے، کھلاتے ہی دیتے ہیں۔ ہندوستان میں نہ مزدوروں کی نصرت کی کوئی پروا کی جاتی ہے اور نہ ان کے معاوضہ اور تعین وقت کا کوئی باقاعدہ انتظام ہے۔

۱۹۲۸ء میں لمبئی میں مزدوروں نے جو بلوہ (اسٹرائک) کیا تھا

اس سے کڑے کے کانٹوں کی حالت بہت کچھ ظاہر ہوئی ہے۔ اس سلسلہ میں جو فوسٹ کمیٹی قائم ہوئی تھی اس نے مزدوروں کے معاوضہ کے متعلق جو معلومات بہم پہنچائی ہیں وہ قابل غور ہیں۔ کمیٹی نے ہندوستانی مزدور اور ممالک متحدہ امریکہ و انگلستان کے مزدوروں کے معاملے کا مقابلہ کیا ہے۔ اس کی رپورٹ ہم ذیل میں درج کر کے ناظرین کو پیش کرتے ہیں تاکہ ہندوستان کے مزدوروں کی حالت دوسرے مزدوروں کی حالت کے مقابلہ میں رکھ کر دیکھی جائے کہ معمولی صفت کے ملک کے مزدوروں کی بھی ایسی خواب حالت ہے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ممالک کے مزدوروں کی حالت سے بھی گئی گزاری ہے۔ ملاحظہ ہو:-

ہندوستان میں ایک ماہ کی مزدوری (۲۶ دن ۱۰ گھنٹے) تقریباً ۴۰ روپے

ممالک متحدہ امریکہ " " (۲۴ دن ۸ گھنٹے) " ۲۱۰ روپے

انگلستان " " (" ") " ۹۰ روپے

باوجود اس قدر کم مزدوری کے بھی کمیٹی نے یہی طے کیا کہ ہندوستانی مزدور کی اجرت میں کمی ہونا چاہئے چنانچہ ۳۰ روپے ماہوار ملنے والوں کی تنخواہ میں کمی کر دی گئی اس رپورٹ سے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ ایک مزدور کے گھر کے کھانے میں آمدنی ۵ فیصدی روپیہ خرچ ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسی خیال سے کمیٹی نے رپورٹ کے ذریعہ مزدوروں کی مزدوری کاٹ کر سرمایہ داروں کو لابی کا ثبوت دیا تھا لیکن افسوس ان

لوگوں نے مزدوروں کے قرضہ کا کچھ خیال نہیں کیا !
 یکم جنوری ۱۹۳۷ء کو ”حکومت عالیہ“ نے ریلوے کے مزدوروں کی تنخواہ
 میں دس فیصدی تخفیف کر دی اور بعد میں محکمہ ریل کے ملازمین نیز دوسرے
 سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں دس فیصدی کمی کر دی اور اسی وقت
 دوسرے کارخانوں میں بھی مزدوری کا نرخ بہت زیادہ گھٹا دیا گیا۔

مزدوروں کے مکانات

ہندوستان میں کانوں اور کارخانوں کے مزدوروں کی حالت بہت
 اہتر ہے۔ حالانکہ کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو کان کے الٹ
 یا ٹھیکیدار کی طرف سے مکانات ملتے ہیں مگر ان مکانات سے خاندان بدوش
 بہتر ہے۔ یہ مکانات کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی کوٹھریاں بغیر کونڈے کے
 دروازے کی ہوتی ہیں جن میں ایک چھوٹے سے عیال کا کچھ روزہ کچھ سو
 کوئی کھڑکی یا روشنی دان نہیں ہوتے۔ چھتیں ایسی چست ہوتی ہیں کہ اتنی
 خشکی پر ہنسی اور مزدوروں کی چست حالی پر روزانہ ہوتا ہے۔ ان چھتوں سے
 برسات میں پانی ٹپکتا رہتا ہے۔ ان کی بابت وحاشیے کی روایت کا بیان
 ملاحظہ ہو :-

”۱۹۲۱-۲۲ء کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ بمبئی میں ۹۷ فیصدی
 مکانات صرف ایک کوٹھری کے ہیں جن میں چھلے لے کر ۹ آدمیوں تک
 رہتے ہیں۔ اگر انچي میں مزدوروں کی آبادی انہیں کوٹھریوں میں رہتی ہے۔

یہی حالت احمد آباد کان پورا لڑھکھٹہ وغیرہ میں ہے۔
 صرف چند مثالیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مکانات کا خانے
 والے ہتیا کرتے ہیں ورنہ عام طور پر مزدوروں کو زمینداروں کے رحم و کرم
 کو محتاج ہونا پڑتا ہے۔ زمین منگی ہونے کی وجہ سے مکانات اس قدر تنگ
 و تنگ بنائے جاتے ہیں کہ سانس لینا بھی دو بھر ہوتا ہے۔ گلی اور کوچے
 اتنے گندے ہوتے ہیں کہ غلیظ کچر خاص و خاشاک وغیرہ سے پٹے
 پڑے رہتے ہیں جو مزدور اپنی بیویوں کو پردہ میں رکھتے ہیں وہ اپنے مکان
 کے دروازہ پر تین اور ٹاٹ کے ٹکڑے ملا کر لیتے ہیں جن سے ان کا
 اعلاں بھی ظاہر ہوتا ہے اور محنت و تندرستی پر بھی برا اثر ہوتا ہے کیونکہ
 ان کی وجہ سے اندوم کھٹے لگتا ہے۔ ہندوستان کے مزدور اسی غربت
 کی حالت میں من عسرت کدوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ آہ! یہ زمانہ کے
 لئے کیا کیا کرتے ہیں اور زمانہ ان کے لئے کتنا بے پروا ہے ام
 ۱۹۳۰-۳۱ء میں جب غیر ملکی کپڑے کا بائیکاٹ ہوا تھا احمد آباد
 میں کپڑے کے کاغذ نے بہت اچھی مالی حالت میں تھے لیکن اس وقت بھی
 مزدوروں کے رہنے بہنے کا انتظام اتنا ہی خراب تھا۔ مزدور تعداد میں
 بڑھتے جاتے تھے مگر کارخانوں نے ان کے رہنے بہنے کا انتظام نہ کیا تھا
 ۱۹۳۱ء میں ٹیکسٹائل یونین نے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس سے
 معلوم ہوا کہ احمد آباد میں سولہ ہزار کوٹھریاں مزدوروں کی ایسی تھیں جن
 میں انسان رہ نہیں سکتا۔ ان میں نہ ہوا کا گذر تھا اور نہ روشنی کی آمد

کا کوئی ذریعہ -

کانوں کے مزدور

۱۹۲۳ء سے پہلے جبکہ کانوں کا قانون (MINES ACT)

نافذ نہیں ہوا تھا ۸ - ۹ - اور ۱۰ برس کے نیچے کانوں میں مزدوروں کی حیثیت سے کام کرتے تھے اور ان کی تعداد آئندہ بڑا ہائسوارڈ نہیں (۸۵۴۸) تھی۔ اس قانون سے تیرہ برس سے کم عمر کے لڑکے کانوں میں کام کرنے سے روک دئے گئے اور بڑی عمر کے آدمیوں کے لئے کانوں کے اندر ۵ گھنٹہ فی مہینہ اور کانوں کے باہر ۶۰ گھنٹہ فی مہینہ کام کرنا قرار پایا۔ ۱۹۲۹ء میں ایک اور قانون پاس ہوا جس سے عورتوں کو کارخانوں میں کام کرنے سے روک دیا گیا۔ اس وقت بنگال، بہار، اڑیسہ اور سی بی میں جو کولے کی کانیں ہیں ان میں ۱۴ فیصدی عورتیں مزدور ہیں۔ ان کانوں میں ہوا کا بالکل گلدہ نہیں بلکہ جوں جوں زمین کھودی جاتی ہے اس کا دھبہ ہی درجہ حرارت بڑھتا جاتا ہے اور نمی میں بھی ساتھ ہی ساتھ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ دانی گنج (بنگال) کے کولے کی کانوں میں چونکہ مرد اور عورتیں ننگے پاؤں کام کرتے ہیں اس لئے ان کے پیر اکثر زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کئی کئی دن تک کام نہیں کر سکتے۔ وہاں سے کمیٹی نے بھی شکایت کی ہے کہ عورتوں سے آدہ بجاد ۹ کام لیا جاتا ہے جو ان کی طاقت سے باہر

ہے۔ کمیٹی نے اس بات کی بھی سفارش کی ہے کہ حکومت کو مزدوروں کی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہئے۔

کارخانوں اور کانوں میں جو حادثات پیش آتے رہتے ہیں ان کی تعداد بھی کم نہیں۔ ۱۹۲۶ء میں دو سو ستائیس اموات واقع ہوئیں جن میں ۱۹۰ مرد اور ۲۷ عورتیں تھیں۔ ۱۹۲۶ء میں ”جوڑک“ میں کمپنیشن ایکٹ پاس ہوا اس سے پہلے ایک مزدور کی موت پر اس کے وارثوں کو کچھ نہیں ملتا تھا لیکن اس قانون سے باغ آدمی کی موت پر تقریباً ڈھائی ہزار روپے اور ناباغ کی موت پر تقریباً ڈھائی سو روپے ملتے ہیں یہ سمجھئے گویا کہ پہلے اپنے منافع کے سلسلہ میں آدمیوں کو مفت مار ڈالا جاتا تھا اور اس قانون کے بعد سے مول لے کر۔ ہندوستان کا مزدور اسکی اصلیت اس لئے نہیں سمجھتا اور اس کی اس کے نزدیک اس لئے اہمیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے حقوق اور محنت کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی محنت ہی پر دنیا کے کاروبار چلتے ہیں اس لئے اسے بھی دنیا کے سامنے اپنے حقوق پیش کرنا چاہئے۔ ۱۹۲۹ء تک مزدوروں کی اموات (کارخانوں اور کارخانوں میں) ۱۳ فی ہزار تھیں جن میں سے صرف ۵ فی ہزار کے ورثاء کو روپیہ ملا اور باقی ماتمہ مزدوروں کی اموات کی اتنی اہمیت بھی نہ سمجھی گئی جیسے کسی امیر کے کتے کی۔ گویا بے جان چیزیں تھیں کھو گئیں یا ان کی قسمت ہی میں ایسے

مرزا نکھتا تھا، بیچارے سرمایہ دار کیا کریں جہاں!

مزدوروں کی بے روزگاری

کارخانوں کو شروع میں مزدوروں کی بڑی مانگ تھی اور مزدور ڈھونڈے سے نہیں ملتے تھے مگر جب سے دنیا کی مالی حالت میں تبدیلی ہوئی اس وقت سے بے روزگاری شروع ہوئی۔ وہاں سے رپورٹ جو اس زمانہ میں شائع ہوئی تھی منظر ہے کہ "ممبئی کے کارخانوں میں ۲۴ لاکھ میں مزدوروں کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار پانچ سو سینتالیس^۱ تھی لیکن ۲۹ لاکھ میں صرف ۱۸۳۶۶۱ سی رہ گئی اور اسی طرح ٹامپاٹ فیکٹری میں ۳۲۵۲۱ سے ۸۶۶۶۰ رہ گئی۔" ۱۹۳۵ء میں تقریباً ۴۰ ہزار مزدور ریوے سے نکالے گئے۔ اور جوٹ کے کارخانوں میں تقریباً تین لاکھ ۴۰ ہزار مزدور ہیں۔ ۸۰ سے ۸۰ ہزار تخفیف میں آکر بیکار ہو گئے۔ اس طرح ایک کروڑ سے بھی زیادہ مزدور بیکار ہو گئے اور اگر سات سال کی بیکاری پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ سات سالوں میں تقریباً چار کروڑ مزدور بیکار ہو گئے نئی جگہ کے انتظام سے یہ طائر سو فیصد پیش ہے۔ یہ مزدور بیکار ہو کر یا تو اپنے گاہن میں چلے جاتے ہیں اور پھر پہلے کی چھوٹی ہوئی بلاؤں میں پھنس جاتے ہیں یا یہ لوگ فقیر ہو کر بڑے بڑے شہروں میں امیروں کے مکڑوں پر بسر کرتے ہیں۔

غریب فاقہ کش مزدوروں کی صحت تندرستی

”فیل تنخواہ“ گندے اور خراب مکانات، گندی فضا، فاقہ کشی، زیادہ کام، کم معاوضہ، مار پیٹ اور بیکاری سے مزدوروں کی صحتیں ترواب اور تندرستیاں برباد ہو جاتی ہیں تو ہر سال کی اموات کے اعداد و شمار سے ظاہر ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ ہندوستان کا مزدور ایک مٹھی چاول کھا کر بہت زیادہ کام کر سکتا اور زندہ رہ سکتا ہے اس لئے اس کی اجرت زیادہ نہیں ہونا چاہئے۔ ان عقل کے اندھوں سے یہ کہا جائے کہ جب اسے کھانے کو بھی پوری طرح نصیب نہیں ہوتا تو وہ کیا مزدوری کر سکتا اور زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ اس کی بھوک امداد و خیال کا خیال ہے جو اسے بھوکا رکھ کر بھی سخت کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اور ایک مٹھی چاول کھا کر وہ جفا کشی کرتا ہے اور ہندوستان کے مزدور ”بھوکوں کے جلوس“ اور ”روٹی یا خون“ کے مظاہرے، نیک دل حکومت کے سامنے اس لئے نہیں کرتے کہ وہ جاہل ہیں اور اپنے حقوق کو اچھی طرح نہیں سمجھتے۔ جن کو خدا نے آنکھیں نہ دی ہوں ان کے سامنے کیا روئے! ان ظالموں سے کہا جائے کہ ذرا ہندوستان کے باشندوں کی عمروں کے اوسط کا دورے ممالک کے اوسط سے تو مقابلہ کرو۔ اور ہندوستان کی

(تغذیہ کی خرابی و قلت کی وجہ سے) اموات تو آنکھوں کے سامنے دکھو۔
ہندوستان میں عمروں کا اوسط ۲۳ سال ہے اور انگلستان میں ۵۵ سال۔
۱۹۳۱ء میں ہندوستان میں تیرا نوے لاکھ اتنی ہزار اموات ہوئیں اور انگلستان میں صرف چار ہزار چار سو اڑسٹھ دو ہندوستان میں اس طرح اموات کا اوسط ۲۶ و ۸ فی ہزار تھا اور انگلستان میں ۱۱ و ۱۱ فی ہزار تھا۔

یہ برابر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ قریب قریب ہر برس ہیضہ، پیگ، فریجیک پھیلتے اور لاکھوں ہندوستانی مر جاتے ہیں ڈاکٹر سر جان نیگرو نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ سارے ملک میں ایک کروڑ تیس لاکھ آدمی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں اس میں سب سے زیادہ دق کے بیمار ہیں دق کی بیماری ہر سال بڑھ رہی ہے رات کا اندھین جو خوراک کم اور خواب ملنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے لوگوں کو پریشان کئے ہوئے ہیں اس میں بھی چھ لاکھ نفوس مبتلا ہیں۔ ہندوستان میں صرف ۲۹ فیصد آدمیوں کو خوراک ٹھیک ملتی ہے، ۴۱ فی صدی لوگ خوراک سے اپنا گزارا کرتے ہیں اور ۲۰ فی صدی کو تو بدترین غذا ملتی ہے۔ اس مسئلے میں سنگال کی بہت خراب حالت ہے۔ وہاں اموات کا اوسط ہزار پر پینسٹھ ہے۔ مزدوروں کی حالت بہت ہی افسوس ناک ہے۔ ایک کو کھجری میں رہنے والے لوگوں کا ہزار پر ۵۷ و ۵۷ اوسط اموات ہے۔ اور دو کو کھجریوں میں رہنے والوں کا اوسط ۲۵ و ۲۵ فی ہزار ہے۔

ہسپتال میں مرنے والوں کا اوسط ۱۰۷ فی ہزار ہے۔“

۱۹۱۸ء کے ہزار و انفاق منزل سے ایک کروڑ دس لاکھ آدمی مرے تھے اور کل آبادی میں ۲۶/۲۶ فی ہزار کا اوسط تھا۔ اگرہ میں ۹۵/۹۵ فی ہزار، کان پور میں ننانوے اعشاریہ ایک نوے فی ہزار اور پونا میں ۸۵/۸۵ فی ہزار کا اوسط تھا۔ دیہاتوں کی حالت بہت ہی ناگفتہ بہ تھی۔ ٹیوٹریسی، سی منٹلی کی رپورٹ (۱۹۲۷ء) کا بیان ہے کہ: ”صرف بنگال میں ہر سال دس لاکھ آدمی مر رہے ہیں دس سال سے کم عمر کے بچے دس فیصدی مر جاتے ہیں، یہ محض خراب خوراک سے بیماروں پیدا ہوتی اور آدمیوں میں پھیلتی رہتی ہیں۔ گزشتہ سال ہیضہ سے ایک لاکھ بیس ہزار امیریا سے ۲۵ ہزار اور دق سے تین لاکھ پچاس ہزار (۳۵۰۰۰) آدمی مرے ہیں۔ اوسط یہ ہے کہ ہر سال ۵۵ ہزار لوگوں کے پیدا شدہ بچے مر جاتے ہیں۔“

اب سرمایہ داروں کی آنکھیں کھلیں مگر اپنے قائدہ کے خیال سے جب سرمایہ داروں نے دیکھا کہ مزدوروں کی صحت کی خرابی اور موت سے ان کے کام میں حرج ہوتا ہے۔ اور ہوشیار مزدور طبقہ سے کھونا پڑتا ہے تو ہر کارخانے والے نے اپنے اپنے ہسپتال کھولوائے اور یہ کام بھی اُنھیں خاص کر دیا گیا ہے۔ ۱۹۲۷ء میں کانگریس آن میڈیکل ریسرچ ورکس نے خاص توجہ سے کام کیا ہے اور مزدوروں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لئے مختلف ایڈامیرسوجی جاری ہے

ہیں کیونکہ یہ اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ اگر مزدوروں کی تندرستی اچھی ہوگی تو اس سے اچھے سے اچھا اور جلد سے جلد کام لیا جاسکتا ہے پھر ملکی فی الحال ہندوستان کے مزدوروں کی حالت بہت اتر رہی ہے۔ ان کو کھانے کو نہیں ملتا اور کام بہت سخت کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیمار لوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر مر جاتے ہیں۔ ۱۹۳۶ء میں معلوم ہوا تھا کہ سیلون کے مزدوروں میں سے بیس فی صدی کو دق کا مرض ہوا جن میں سے صرف ۲ فیصدی بچے اور ۹۸ فیصدی سے اموات کا رجسٹر بکھرا گیا۔ مزدوروں میں اب کافی بیداری پیدا ہو گئی ہے۔ ورادیسول شاعروں کے علاوہ مزدوروں کی انجمنیں، اشتراکیت پسند ہندوستانی مزدوروں کی خستہ حالی دیکھ کر ان کو بیدار کر رہے اور ایک حد تک حکومت پر زور ڈال کر ان کے حقوق کی نگرانی کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اس تحریک کی ابتدائی جدوجہد میں سراب جی شا پورجی ایک نیک دل انسان کا نام زردن حروف سے لکھنے کے قابل ہے جن کی کوششوں سے لاکھوں جگہ مزدوروں نے بہت سے قانون نافذ کئے۔
مزدور ہزاروں مصیبتوں سے بچ گئے اور حکومت نے مزدوروں کے لئے بہت سے قانون نافذ کئے۔
حکومت ہند اب یہ بھی محسوس کرنے لگی ہے کہ دیہی کاروبار کے

۱۹۳۶ء
اپریل -

MILLS

۱۹۳۶ء اپریل -

زندہ کئے بغیر موجود ہے یعنی اور بیکاری کا علاج ناممکن ہے۔ جا بجا دیہات سدھار کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کے ماسواہن صنعتی تعلیم اور صنعتی اداروں کی بھی ضرورت ہے جو نہ صرف قلیل تعداد میں دیہات میں قائم کئے جائیں بلکہ سائنس کے اعلیٰ اور جدید طرز پر شہروں میں بھی قائم ہوں اور دسی صنعت و حرفت کو ترقی دی جائے۔

افسوس خود ہندوستانی بھائی ہندوستانی صنعت و حرفت کی ترقی کے لئے کوشش نہیں کرتے۔ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ ہندوستان کی حالت بہت خراب ہے اس لئے آپ سے جہاں تک ہو سکے وہ کچرا پھینے جس کو ہاتھ سے کاٹا اور ہاتھ سے بنا جاتا ہے تاکہ آپ کی بھی بچت ہو اور ایک بڑا کام یہ ہو کہ غریبوں کی مدد بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کی صنعت و تجارت میں آہستہ آہستہ ترقی ہو تو ہندو اقراض کئے جاتے ہیں اور کبھی کھڈے دل سے اس کی طرف کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ میں ذیل میں ایک تقریر درج کرتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہو گا کہ ہندوستان کی تجارت اور صنعت و حرفت کو بیرونی مالک کے لوگ کس حد سے دیکھتے ہیں اور اس کے ارتقا کو شروع ہی سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس حالت میں ہم لوگ ہندوستان کی ترقی کی کوشش نہیں کریں گے تو کیا کوئی ہندوستان کے باہر سے آئے گا؟ ..... اس مسئلہ میں مسٹر انڈسن نے دارالعوام میں تقریر کرتے ہوئے کہا "ہم کو یہ امر فراموش نہیں کر دینا

چاہئے کہ ہندوستان میں خام پیداوار کا کثیر ذخیرہ موجود ہے اور مزدوری کا نرخ کم ہے۔ ایسی صورت میں اگر سرمایہ داروں کے مزدوروں کو ۱۶ یا ۱۷ گھنٹے روزانہ کام کرنے سے باز نہ رکھیں گے تو ہم ان کو اپنے ہی ملک کے کاروباری لوگوں کے مقابلہ میں بے جا فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی پیداوار کی قیمت بھاری پیداوار کی قیمت سے کم ہوگی۔ اور ممکن ہے کہ ان کے کپڑے ہمارے ہی بازاروں میں اگر ان چیز کے مقابلہ میں ان کی فروخت ہونے لگیں۔ ایک اور تقریر کا کچھ حصہ ملاحظہ ہو جو ۲۸ فروری ۱۹۳۸ء کے جلسہ آف انڈیا میں شائع ہوئی تھی۔ اگر یہ (ہندوستانی) پیشہ واری طرح ترقی کرتے رہے تو اندیشہ ہے کہ ہندوستان کی تمام تجارت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس لئے اس وقت ہمارا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ اس کو خیر لوپ سے کو جڑ پکڑنے سے پہلے ہی اکھاڑ پھینک دیا جائے۔“

ہمارے وطن کی زراعت، تجارت اور صنعت و حرفت سب پر باد ہو رہی ہے۔ مزدوروں کی حالت کسی طرح قابل اطمینان نہیں۔ کسادیں کی حالت ناگفتہ بہ ہے مغربی تعلیم کی بدولت ہندوستان کے تعلیم یافتہ افراد بھی بے کار پھرتے ہیں اپنی سیادت، جاگیرداری، ساہوکاری، زمینداری اور سرمایہ داری ہندوستان کے مفلسوں اور بے کسوں کا خون چوسنے کے لئے موجود ہیں اور ہماری سیاسی، معاشی اور معاشرتی

حالت کسی طرح بھی درست نہیں۔ اس لئے ضرورت ہے کہ لوگ جاگیں اور
بیکاری کا اسناد اور صنعت و حرفت کی ترقی کی کوشش کریں۔

ہندوستان کے باشندوں کی قلیل آمدنی اور بستی

معیار زندگی

ہندوستان میں اس قدر افلاس پھیلا ہوا ہے کہ یہاں کے۔ مضمین
خاندان ناقابل اطمینان زندگی گزار رہے ہیں۔ ان مصیبتوں کے علاوہ
ہندوستان میں ایک بڑا عذاب یہ ہے کہ لوگ متحد نہیں ہوتے۔ ہر شخص
ایک ٹانگ کا گھوڑا دوڑاتا پھرتا ہے کہ میں بھی ہوں شتا، سواد۔ سر پائیہ اور
اپنے فائدوں کو مد نظر رکھ کر مزدوروں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں۔ شیوہیں
پھیلاتے ہیں اور اپنے مخالفین کو نچا دکھانے کے لئے ان لوگوں کے
مخالفین کے جذبات بھڑکا دیتے ہیں اور کئی طریقوں سے یہ الزام کیا
جاتا ہے کہ ہندوستانی متحد نہ ہوں کیونکہ ایسی حالت میں بہت ممکن ہے
یہ لوگ "بندگی" اور "جی حضوری" کا ہوا اپنے کاندھے سے اتار
پھینکیں، مگر افسوس ہمارے بھائی اس نازک حالت میں بھی اتحاد و
یکجہتی کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے، شامت اعمال ماحوریت
نازک گرفت !!

اب ذرا سنئے کہ دوسرے ممالک کے مقابلہ میں ہندوستان

کے باشندوں کی سالانہ آمدنی کیلئے اور اس آمدنی سے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اعلیٰ معیار کی زندگی گزار سکیں۔ آمدنی ہی سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ہندوستانوں کی اس قدر تھیلی آمدنی ہونے پر وہاں کے باشندے کس معیار کی زندگی گزار سکتے ہیں۔

پروفیسر فنڈے غیر اس نے کچھ عرصہ قبل مختلف ممالک کی فی کس سالانہ آمدنی کا اوسط نکالا تھا جو ذیل کے اعداد و شمار کے ملاحظہ سے معلوم ہو گا:-

ملک فی کس سالانہ آمدنی

برطانیہ	تقریباً ۱۰۱۰ روپے
فرانس	۵۲۵ روپے
جرمنی	۵۱۹ روپے
اطلی	۳۱۹ روپے
جاپان	۱۸۶ روپے
ہندوستان	۶۲ روپے

اسی سلسلہ میں پروفیسر شیر اس لکھتے ہیں :-

”شرق و غرب میں آمدنی کے اس فرق کا بڑا سبب مشرقی ممالک میں اجرت کی کمی ہے اور اجرتوں کی کمی کا سبب معنی یہ نہیں کہ مشرق اڈ مغرب میں کارخانوں کی اجرتوں کے درمیان بہت غیر متناسب فرق

ہے بلکہ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ مشرقی ممالک میں زراعت کا پیشہ اب تک سب سے زیادہ عام ہے اور زراعتی کام کرنے والوں کی بڑی بہت کم ہیں۔

مشرق اور مغرب میں آمدنی کے اس فرق کی وجہ خواہ کچھ ہو ہندوستان کی حالت یقیناً قابل رحم اور بہت جلد قابل غور ہے۔ پروفیسر شبراس نے ایک ہندوستانی کی سالانہ آمدنی کے اوسط کا جو اندازہ لگایا ہے ہندوستان کے ماہرن اقتصادیات اسے درست تصور نہیں کرتے، ان کا اندازہ اس سے بھی کم ہے لیکن اس زیادہ اندازہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو کوئی محبت وطن ہندوستانی اپنے پیارے وطن کے ہولناک افلاس پر آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا اور اس کی کوشش یہی ہوگی کہ سب ہندوستانی متحد ہو کر اپنے وطن کی سرزمین معصوم کو خطرہ عظیم سے نکالیں اور اس کی حالت درست کریں، پھر یہی مانج روپے چار آنے کا ہوا رکمانے والے بیرونی مال کی قیمت چالیں گروتھ پونڈ سالانہ ادا کرتے ہیں۔ ہندوستان کا افلاس یہاں کی بے روزگاری اور بے چینی بہت تکلیف دہ ہے اور یہ حالت روزانہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ میں تو ہندوستان کی حالت پر غور کرتے وقت بہت آنسو بہاتا ہوں مگر افسوس مجھ سا کمزور لیکن حقیقت آشنا درد مند اور مجبور جذبات سے بھرا ہوا لیکن بھائیوں کی ادا کیے کیلئے ذرے خالی رونے والا کام کیلئے تیار اور حساس دل ہر ایک کے

پہلوں میں نہیں! ملکی و بیرونی سرمایہ داری ہندوستان کی حالت روز
 بروز بدتر کئے دے رہی ہے۔ سچ پوچھئے تو ہندوستان کی حالت
 بہت زبوں اور رلادینے کے لئے کم کافی ہے۔ — مگر مادہ ایشیاد میں
 رانا پر تاجاب علاء الدین، اکبر اعظم اور غازی اورنگ زیب عالمگیر جیسے
 جلیل الشان بادشاہوں کی بھارت ماتا کا نیا روپ یہ ہے جسے دیکھ کر
 آنسو نکلتے ہیں۔

ایک تنگی لاش بے گورد کفن ٹھٹھری ہوئی
 مغربی جیلوں کا لقمہ خون میں تھٹھری ہوئی
 ایک قبرستان جس میں ہوں نہ ہوں کچھ بھی نہیں
 ایک بھٹی روح ہے جس کا مکان کوئی نہیں

اس زمین موت پروردہ کو ڈھایا جائے گا

اک نئی دنیا نیا آدم بنا یا جائے گا

حِصَّةٔ چَهارم
 سرمایہٴ سرمایہ داران و سرمایہ داری

حصہ چہارم باب اول

سرمایہ، سرمایہ دار و سرمایہ داری

ہم نے ایک باب میں سرمایہ داری پر 'ابتدائیہ' یا 'تہیدی' مضمون لکھنے کے بعد یہ بتایا کہ دنیا کے چند بڑے ممالک میں سرمایہ داری کی کیا صورت ہے پھر مادر وطن کی خستہ حالی پر ایک مختصر حصہ کتاب میں روشنی ڈالی اب ہم سرمایہ، سرمایہ دار، سرمایہ داری، اس کا حل اور ان مضامین کے متعلقات پر یکے بعد دیگرے تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے۔۔۔ مگر اس تفصیل کے ساتھ جو اس مقالہ کے شرح و بسط سے موافقت رکھے ورنہ یوں تو تفصیل کے ساتھ ان مضامین پر سات سات جلدیں بھی قلم بند کی جاسکتی ہیں۔

میں نے اپنے بچپن میں ایک بزرگ کی بابت ایک قصہ سنا ہی کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ ہمیشہ برہنہ رہا کرتے تھے ان کے متقدمین و متقدمین کا بڑی تعداد ہر وقت ان کے ساتھ رہتی

مگر ان لوگوں کو اپنے پیر صاحب کو ننگا دیکھ کر بہت شرم آتی چنانچہ ایک مرید نے اقتضائے شرم سے پیر صاحب کے پاس جا کر دست بستہ کیا۔
 "میا شیخ! لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں اور ہمیں شرم آتی ہے۔"
 خطا معاف آپ عربانی ترک کر کے کپڑے استعمال کرنا شروع کر دیجئے۔
 پیر صاحب نے کہا: "بابائیوں دنیا کے کچھیروں میں پھانتے ہو۔ میں نے کپڑے پہننا شروع کیا اور دنیا کی چیزوں میں پھنسنا خیر تمہارے ہی نہیں تو میں کل سے کپڑے پہننا شروع کر دیتا ہوں۔" چنانچہ پیر صاحب نے دو جوڑے کپڑے اور ان کے رخصنے کے لئے ایک بابا اور دو لڑکیوں کے لئے تینچنی اور سوئی تاکا غرا کر رکھے۔ پیر صاحب ایک جوڑہ ستموں کرتے اور ایک جوڑہ اردال میں لپیٹ کر رکھ دیتے مگر پیر صاحب اس دال کو جہاں بھی رکھتے ایک چوہا آکر کپڑے کاٹ ڈالتی انھوں نے اپنے مریدوں سے شکایت کی تو ایک مرید نے اپنے مکان سے ایک بلی لاؤنی تاکہ چوہوں کو کھا جایا کرے۔ پیر صاحب نے جب دریافت کیا کہ یہ کھائے گی کیا تو دوسرے مرید نے ایک بکری لا بانہ صی تاکہ اس کا دودھ دودھ کر بلی کو پلا دیا جایا کرے۔ پیر صاحب نے پھر کہا کہ کپڑے کھائے گی تو ایک مرید نے کہا کہ حفصہ اس کو میں روزانہ کھاس لا کر ڈال دیا کروں گا۔ پیر صاحب نے کہا کہ دیکھو تم نے مجھے دنیا کے جھنجھٹ میں پھانس دیا اب میری عبادت میں فرق آنے لگا۔
 اس قصہ کی صداقت و تکذیب سے ہمیں کوئی بحث نہیں مگر اس

عام قصہ سے ایک خاص نتیجہ نہ نکلتا ہے کہ یہ سب لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا عالم سبب و یا یوں کہئے کہ عالم مادیت ہے۔ جو دنیا اور دنیا داروں سے تعلقات رکھے گا اسے مادی چیزوں سے سابقہ پڑتا رہے گا اور ان مادی چیزوں کے حاصل کرنے اور استعمال کرنے کے لئے اسے اسباب و عمل سے بھی واسطہ پڑے گا اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس کی ضرورتوں اور مادی اشیاء کے حاصل کرنے کے لئے اسباب و عمل پر غور و خوض میں ترقی اور وسعت ہوتی رہے گی۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہی تو اسے دودھ اور ماں کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن نہ تو وہ بول سکتا نہ ضرورت کو ظاہر کر سکتا۔ جب وہ کچھ بڑا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو بولتا ہو اس کو خود بولنے کی کوشش کرتا ہے، بڑوں کے حرکات و افعال کی انہی طفلانہ حیثیت کے موافق نقل کرتا ہے۔ اس وقت اسے ماں کی امتثال، باپ کی شفقت اور بھائی، بہن، رشتہ داروں کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے مگر اب بھی وہ اپنے ان خیالات کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ ماں اس کی دیکھ بھال کرتی ہے ورنہ وہ خود تو اس وقت اپنے کپڑوں کی بھی پروا نہیں کرتا۔ جب بچہ اور بڑا ہوتا ہے اور سمجھ دار ہوتا ہے وہ کپڑے بھی مانگتا ہے۔ کھانا بھی مانگتا ہے اور بازاار سے ”چیز“ خریدنے کے لئے پیسہ بھی مانگتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے گود میں لے لو اور یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے پانی پلا دو۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بازاار تماشہ دکھانے

چلو اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آدھے ساٹھ کھیلو۔ اس کے بعد تیر پڑھنے کے لئے کتابیں اور لکھنے کے لئے کتابی قلم سیاہی، دوات و غیرہ مانجھا ہے اور اپنی چیزیں اپنے قبضہ میں رکھنے کے لئے بکس، تالے اور کنجی بھی اسے ضرورت ہوتی ہے اس طرح جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے انسان کی ضروریات بڑھتی جاتی ہیں۔ یہی حال قوموں کا ہے (کیونکہ قوم بھی افراد کا مجموعہ ہے) چنانچہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو انسان کی ضروریات اس کے زمانہ میں ہوتی ہیں وہی ضروریات اس کی آئندہ نسل کی نہیں ہوں گی، آجکل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صدی پہلے کی چیزیں لباس، تہذیب، الفاظ وغیرہ سب متروک ہیں اور آئندہ نسل ہماری تہذیب و تمدن اور ہمارے طرز زندگی کو برا کہے گی۔ نیز یہ کہ جو چیزیں سائنس کی ترقی کے سبب آج ہمیں میسر ہیں۔ تین صدی پہلے تھے انسانوں کے خواب و خیال میں بھی نہ تھیں جو حالات اب ہیں تین صدی پہلے نہ تھے اور یہی حال آنے والی نسل کا ہو گا کہ اشیاء و حالات میں بہت زیادہ ترقی ہو جائے گی۔

دنیا کی معاشی تاریخ بھی اسی طرح چار دود پیش کرتی ہے جو شروع سے آج تک معرض وجود میں آئے اور ہر ایک میں ترقی ہو کر دوسرا دور اپنے سے پہلے سے زیادہ شائستگی اور تہذیب و ترقی یافتہ ہوا۔ یہ مختلف دور اس طرح تقسیم کئے گئے ہیں:۔

(۱) شکار و وحشت کا زمانہ

(۲) دودھ لکھ بانی

(۳) زراعتی دور اور

(۴) تجارتی و صنعتی عہد۔

سب سے پہلے انسان بالکل وحشی جانور کی طرح شکار مہیا اور ہڈیوں کی جڑوں پتیوں بھول بھلوں اور چڑی بوٹیوں پر گزارہ کرتا تھا۔ اس کے بعد اوزار بنا کر شکار کرنا اور جانور کا گوشت کھانا سیکھ لیا لیکن اس کی بربریت کا حال وہی رہا یہ معاشی تاریخ کا پہلا دور ہے۔ اس زمانہ میں انسان شکار کرتا اور گوشت کھاتا تھا لیکن گوشت کو محفوظ رکھنے کا کوئی بندوبست نہ تھا اس لئے ہمیشہ تازہ شکار کرنا پڑتا تھا۔

اس دور میں جب کوئی شخص بیمار پڑتا اور شکار کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو وہ بیٹھے بیٹھے ہتھیار اور اوزار بناتا رہتا تھا۔ لوگ شکار کر کے لاتے اور اس کو گوشت دے دیتے۔ گوشت کے بدلے میں یہ شخص ان گوشت فراہم کرنے والوں کو ہتھیار اور اوزار دیدیتا تھا۔ محسوس عرصہ بیمار رہ کر یہ شخص ہتھیار و اوزار بنانے میں اس قدر مشاق ہو جاتا کہ لوگ اس سے یہی کام لیا کرتے اور اس کو گوشت مہیا کر دیا کرتے تھے گویا یہ ہتھیار اور اوزار اس کا سرمایہ تھے جن کی وجہ سے اسے کھانے کو گوشت ملتا تھا۔ یہ سرمایہ کی ابتدا ہے۔ اس سے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ایک شخص کا انحصار دوسرے پر بھی ہو سکتا ہے اور ایک کی خدمت سے دوسرے کی محنت کا پھل بدلہ جاکر فائدہ

اٹھایا جاسکتا ہے۔

اس کے بعد دو رنگہ بانی آیا جبکہ لوگوں کی وحشت پہلے سے کم ہوگئی تھی اور وہ شکار کی کمی کی وجہ سے غذا کا مستقل انتظام کرنے کے لئے مویشی پالتے اور جماعت بندی کر کے گاؤں میں کتے درجہ بندی مکانات بنا کر رہتے تھے۔ اس وقت ذاتی ملکیت کا مفہوم عام ہو گیا اور عملاً ذاتی ملکیت مستقل طور پر رچی جانے لگی۔ یعنی ہر شخص یا ہر خاندان کے پاس ذاتی مویشی رہنے لگی جو ذرا سی نگرانی اور کچھ کرتا اس کی مویشی اچھی اور زیادہ ہو جاتی اور جو بے فکری سے کام لیتا اس کی مویشی کمزور اور آہستہ آہستہ برباد ہو جاتی تھی اور وہی غریب ہو جاتا اور اس شخص کی نسل عزت میں بسر کرتی۔

اس کے بعد زراعتی دور آیا۔ شکار کے زمانہ اور دو رنگہ بانی میں بھی عورتیں معمولی طریقہ سے جیتی باڑی کرتی تھیں لیکن سس میں آہستہ آہستہ ترقی ہوتی گئی اور جب یہ ارتقا آخری منزل پر پہنچ گیا تو اس زمانہ ہی کو زراعتی دور کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ زمین پر پوری جماعت کا قبضہ ہوتا تھا مگر مکانات مویشیوں اور منقش ہونے والی اشیاء پر خاندان کا۔

ان تین دوروں میں اشیاء استعمال پر جماعت یا خاندان کا ذاتی تصرف ہوتا تھا اس وقت انفرادی ملکیت کا کوئی خیال نہیں تھا۔ پہلے زمانہ میں ایک حصہ جماعت شکار کے لئے اور دوسرا حصہ تہیاز

بنائے گئے مقرر تھا۔ دوسرے دور میں مویشی خاندانوں کی ہوتی تھی ایک خاندان کے پاس قہر گرنے پر ضرورت سے زیادہ مویشی بچاتی اولاد سراسر خاندان اس لحاظ سے مقابلہ غریب ہو جاتا تیسرے دور میں زمین جماعت کا اور مویشی و متحرک اشیاء اور مکانات پر خاندانوں کا قبضہ ہوتا تھا اور پہلے ہی کی طرح احتیاط و بد احتیاطی سے خاندان یا جماعت کی تو نگری و غربت واقع ہوتی تھی۔ دوسری جماعتوں پر حملہ کر کے شکست دی جاتی اور ان کو غلام بنایا جاتا مگر ہر چیز پر خاندانی یا جماعتی تصرف تھا انفرادی نہیں۔

جب انسانوں کی ضرورتیں بڑھیں اور سکھ ایجاد ہو گیا اس وقت معاشی حالت تبدیل ہو گئی۔ سکھ ایجاد ہونے سے پہلے جو مصیبتیں واقع ہوتی تھیں وہ دور ہو گئیں۔ پہلے ایک شخص اپنی محنت سے حاصل کی ہوئی چیز دوسرے شخص کو دے کر اس کی بنائی ہوئی چیز خود لے لیتا تھا۔ سکھ بننے کے بعد سے یہ لین دین اس طرح ہو گیا کہ ایک شخص اپنی بنائی ہوئی چیز ضرورت مند کو دے کر اس سے چند سکتے لے لیتا تھا اور ان سکوں سے اپنی ضرورت کی چیز دوسرے سے خرید لیتا تھا۔ اسی طریقہ سے لین دین براہ راست سکوں میں ہونے لگا۔ اسی زمانہ میں لوگ کپڑا بھی بننے اور مچھیاں بھی پکڑتے تھے جو قریب کے جزیروں اور ملکوں میں بھیج دی جاتی تھیں اور وہاں کی کوئی خاص چیز منگانی جاتی تھی یا پھر سکتے لے لئے جاتے تھے۔ اس زمانہ میں جس شخص نے بین الاقوامی

تجارت اور زراعت وغیرہ میں زیادہ سمجھداری سے کام لیا وہ امر ہو گیا اور اس کے پاس سکون کا ڈھیر ہو گیا جو اس کا سرمایہ تھا۔ اس سرکاری سے وہ اشیاء ضرورت خرید کر اپنی حاجت پوری کرتا دوسروں کو ضروریات ہیا کر کے ان سے روپیہ حاصل کر کے اپنی دولت بڑھاتا تھا یہ دولت بڑھانے کا کام سرمایہ داری روپیہ سرمایہ اور وہ روپیہ والا سرمایہ دار کہلانے لگا۔

سکون کدے ہونے سے پہلے دو باتوں کی ضرورت تھی۔

(۱) دو شخص آپس میں ایک دوسرے کی چیز لینے پر راضی ہوں۔

(۲) دونوں چیزوں میں مقابلہ کر کے دل کو مطمئن کر لیا جائے کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ فائدہ پہنچانے میں کسی طرح بھی اس چیز سے کم نہیں جو خود کے پاس ہو۔

فرض کیجئے "الف" کے پاس چاقو ہے اور "س" کے پاس مچھلی کی منی "س" چاہتا ہے کہ منی "الف" کو دے کر اس کا چاقو خود لے لے۔ اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ (۱) "الف" چاقو دے کر منی لینے پر راضی ہو جائے (۲) "الف" کو اطمینان ہو جائے کہ جتنا مفید چاقو تھا اسی قدر کارآمد منی ہوگی۔ جب یہ دونوں باتیں ہو گئی تو اشیاء مذکورہ کا تبادلہ ممکن ہو سکتا ہے لیکن ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ لوگ تبادلہ (Exchange) میں باہمی مفاہمت ضرور اور ہمیشہ کر لیا کریں کیونکہ ایک چیز ہمیشہ دوسری چیز سے فائدہ رسائی میں متوازی نہیں ہوتی اس حالت میں زیادہ فائدہ پہنچانے

والی چیز کو ہر شخص قبول کر لیتا ہے اور کلیں افادیت والی چیز کوئی بھی قبول نہیں کرتا اس سے روزانہ کی زندگی میں تبادلاتی اشیاء میں بہت مشکل پیش آتی تھی روپیہ نے اس کی کوپڑا کر دیا۔

روپیہ کے مصارف (FUNCTIONS OF MONEY)

(۱) — تجارتی، صنعتی و حرفتی اشیاء کا تبادلہ روپیہ کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے مثلاً الف کے پاس دو بکریاں ہیں جو بہت زیادہ دودھ دیتی ہیں اور ب کے پاس ایک گائے ہے جو کم دودھ دیتی ہے اور س کے پاس بھی ایک کم دودھ دینے والی گائے پیش ہے۔ الف گائے لینا چاہتا ہے ب بھینس لینا چاہتا ہے اور س بکریاں۔ الف 'ب' کی گائے کی قیمت ادھر کے اسے لے لے گا ب 'س' سے بھینس خریدے گا اور س 'الف' کی دونوں بکریاں خریدے گا۔ مصنوعات فروخت کرنی ہوں اور خام پیداوار خریدنا ہو تو روپیہ کے ذریعہ سے یہ خرید و فروخت آسانی سے ہو سکتی۔ روپیہ سب کے کام آجاتا ہے اس لیے اسے سب قبول کر لیتے ہیں۔ اور مال مصنوعی طرح کر اپنی ضروریات خرید لیتے ہیں۔

(۲) — روپیہ سے قیمت کا اندازہ ہو جاتا ہے مثلاً یہ کہ ہم کتنے ہیں کہ دیگر سی سوا روپیہ کی ہے اور یہ میز چار روپیہ کی ہے اس سے یہ منسوب ہوتا ہے کہ چیز کو دیکھ کر اسکی فائدہ مندی کا اندازہ روپیہ میں

قیمت بتا کر کیا جاتا ہے کہ یہ میز اس قدر خا کہہ پنچا سکتی ہے جتنا فائدہ کسی اور چارہ روپیہ کی چیز سے حاصل کیا جاسکے۔

(۳) روپیہ جیسے کہ ہم پہلے کہہ آئے ہیں اور اس کو جمع کرنے لوگ جمع کر سکتے ہیں۔ اس جمع کئے ہوئے روپیہ سے ضرورت مند لوگوں کا روپیہ کھینچا جاسکتا ہے اس طریقہ سے کہ جب قیمت گری ہوئی ہو مال خرید لیا جائے اور قیمت چڑھ جانے پر اسے بیچ دیا جائے اس طرح ضرورت مندوں اور متوسط درجہ کے لوگوں کا (جو روپیہ جمع نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس فاضل روپیہ نہیں ہوتا) روپیہ کھینچا جاسکتا ہے، سود پر قرض دیا جاسکتا ہے اور جمع کئے ہوئے روپیہ سے تجارت پر غرض حصول نفع کی جاسکتی ہے۔ اس جمع کئے ہوئے روپیہ کو سرمایہ جمع کرنے والے لالچی کو سرمایہ دار اور اسکی تجارت پر غرض حصول نفع کو جس میں غریب لوگوں سے کام لیا جائے اور معمولی اجرت دینے کی تکلیف گوارا کی جائے سرمایہ داری کہتے ہیں۔

(۴) — روپیہ قرض دیا جاسکتا ہے اور سود لگا کر خوب منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ بغیر سود کے بھی نیک دل امرا قرضہ دیتے ہیں۔ ان لئے سکے مستند ہونا چاہئے غیر مستند نہیں۔

(۵) — بینک کھولنے جاسکتے ہیں اور وہاں کاغذ کے نوٹوں اور بینک کے چکوں کو روپیہ کا قائم مقام بنایا جاتا ہے۔ یہ کاغذ حکومت کی طرف سے تسلیم کئے جاتے ہیں اس لئے ان کو روگ بجائے روپیوں

کے لئے کرنا کاروبار چلتے ہیں۔

روپیہ (سکہ) جاری ہونے سے تجارت میں ترقی ہوئی گئی اور یہ چوتھا دور ارتقاء ہے تجارت و صنعت کی وجہ سے تجارتی اور صنعتی و حرفتی دور کہلانے لگا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے حصہ کے پہلے باب میں ذکر کیا۔ لوگ پہلے اجرت پوری پوری ادا کر دیا کرتے تھے مگر اب سرمایہ دار مزدوروں کو اجرت پوری نہیں دیتے ان پر بہت زیادہ ظلم کرتے اور اوسط درجہ کے لوگوں کا روپیہ بھیج لیتے ہیں۔

ہم مردوں، عورتوں اور بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف شعبوں، صنعتی اداروں اور کارخانوں میں محنت و مزدوری کرنے جاتے ہیں۔ محنت کرنے کے بعد جو معاوضہ ان کو دیا جاتا ہے وہ اپنی ضروریات اس سے پوری کرتے ہیں۔ ہم پہلے بتا آئے ہیں کہ کئی صدیوں پہلے شہر اسلحہ سازی، مویشی پروری، زراعت، پارچہ بافی اور تعمیر و غیرہ اس لئے کی جاتی تھی کہ اپنے خاندان یا اپنی جماعت کی ضروریات پوری کی جائیں لیکن اب ان کاموں کو نفع حاصل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے یعنی ابتدا میں تو ملکیت جو جماعتی ہوتی تھی ضرورتاً قائم ہوئی تھی لیکن پیداوار آمدورفت کے ذرائع، اور سکے کے اجراء کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہر قسم مستحکم ہوتی گئی اور بجائے اس کے کہ اس کی سختی میں کچھ کمی واقع ہو کر رہا ہو گیا اور سرمایہ، نفاذی ہو کر رہ گیا۔ ہر نئی ترقی کے ساتھ ساتھ جہاں یہ ضرورت زندگی میں سہولتیں پیدا ہونے لگیں وہاں دوسری طرف

ہر فرد کی یہ کوشش ہونے لگی کہ کُن ذرائع پر اپنا اجارہ قائم کر کے خود
اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے کی وجہ یہ ہو کہ ان ترقیوں کا
فائدہ سارے سماج تک نہ پھیل سکا اور محض بڑے ہی آدمیوں میں ہی پھیل
کر آگے بڑھنے سے روک لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرد
یا کئی افراد کی ایک خاص جماعت کے پاس تو اس قدر سرمایہ ہے کہ انہوں
نے اپنا کاروباری کارخانہ کھول لیا اور دوسرے انسان جو لایچ او
دغا بازی نہ کر کے روپیہ نہ جمع کر سکے روپیہ حاصل کرنے کے لئے ان طریقہ
داروں کے کارخانوں میں جا کر کام کرتے اور کچھ اجرت حاصل کر کے اپنے
کام نکالتے ہیں یہ لوگ مزدور کہلاتے ہیں۔ ذرا ٹھنڈے دل سے غور
کیجئے کہ ان سرمایہ داروں کا روپیہ یہ ایمانی اور دغا بازی سے حاصل
کیا ہوا ہے یا ایمانداری و پاک بازی سے؟ پھر اس کے بعد ایک نکتہ
کی حیثیت سے مزدور سرمایہ دار کے تعلقات پر غور کر کے بالکل نقصان
سے کہتے کہ کوئی مذہب بھی اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ کس
ایک شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پیٹ بھر کر اچھا اچھا کھانا کھائے
زندگی کا ہر لطف اسے حاصل ہو اور اس کے دوسرے بھائیوں کے
پاس ایک وقت کھانے کے لئے غذا ایک اچھا پہنے کا جوڈا بھی نہ ہو اور
وہ بحیثیت مزدور کے اس سرمایہ دار کی خدمت کرے اور اس کے
ظلم سے؟؟؟

کاروبار کی تنظیم

آج کل معاشی کاروبار میں شیئوں اور کارخانوں کی زیادتی کی وجہ سے اس قدر اضافہ ہو گیا ہے کہ بعض لوگ اس زمانہ کو "مشین کاری کا عہد" کہنے لگے ہیں۔

موجودہ کاروبار کے لئے چند باتیں بہت ضروری ہیں :-
(۱) قدرتی ذرائع

(الف) زمین، زمین کے اوپر کی چیزیں مثلاً گیس، ہوا، پانی اور زمین

کے نیچے کی چیزیں معدنیات وغیرہ۔

(ب) اچھے موسم، اچھی آب و ہوا۔

(۲) سرمایہ۔

(۳) محنت کرنے والے مزدور۔

(۴) تنظیم کرنے والے اور مزدوروں میں کام بانٹنے والے منتظمین۔

(۵) برائے تجارت، جسے روپیہ پیدا کرنے کا تہیہ (ENTERPRISE) بھی کہتے ہیں۔

(۶) لوگوں کی مانگ اور بازار میں ایسی قیمت ہر وقت رہنا جس سے

کاروباری شخص کو فائدہ ہو۔ اور

(۷) فائدے آمد و رفت، ارزاں، سہل اور سریع رفتار ہوں۔

آج کل یہ تمام سہولتیں سرمایہ داروں کو میسر آ جاتی ہیں اسی وجہ

سے ان کی ترقی دن دوئی اور رات چو گئی ہوتی جا رہی ہے۔
 اس طرح ایک طرف تو آسائش اور آسائیوں کے سامان چاہئے
 والا دولت مند طبقہ ہو گیا جو اپنے مفاد کی خاطر ترقیوں کو مضامندی
 کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دوسری طرف خود محنت کرنے والے افراد
 کی لگاتار کوشش ہے کہ کسی طرح کام زیادہ اچھا اور جلد کر کے اپنا بوجھ
 ہلکا کریں مگر مشینوں اور کلوں میں ترقی اور جدتوں کی وجہ سے ان کا
 بوجھ زیادہ ہوتا جاتا ہے اور جتنی مشینیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں اتنی کامیابی
 لوگوں کو مجبوراً چھوڑنا پڑتی ہے برصغیر کو لہذا بوجھ ہے، موجی اور
 دزدی غرض کہ ہر اہل فن کو اپنی روزی کا ذریعہ ہاتھ سے کھودنا پڑتا ہے
 اس سے لاکھوں کروڑوں آدمی بے روزگار ہوتے جاتے ہیں۔
 پرانے زمانہ میں ہزاروں نہیں لاکھوں بوڑھی عورتیں آٹا پس کر اپنی
 گذر بسر کرتی تھیں مگر پن چکوں (FLOUR MILLS) کی وجہ
 سے اب کوئی بوڑھی یا بیوہ عورت اس ذریعہ سے معاش حاصل
 نہیں کر سکتی۔ اس مشین کاری اور "کل داری" کے عہد میں ایک
 مشہور مصنف کے الفاظ میں "عوام کو اشیاء حاصل کرتے ہیں
 آسانی تو حاصل ہو گئی مگر یہ آسانی سب کچھ کھود دینے اور بھجوں کے مرنے
 کی آسانی تھی۔"
 اب سارا کام کلوں اور مشینوں کے ذریعہ ہونے لگا اور کلوں پر بوجھ
 مٹھی بھر دولت مندوں کا ہو گیا جنہوں نے کم مزدوری پر محنت

کرا کے امداد سستے داموں بیچ کر اہل فن کو مجبور کر دیا کہ وہ دنیا کا دوبار
چھوڑ کر مزدوری کرنے لگیں لیکن ایک لعنت یہ تھی کہ ان مشینوں میں
دس آدمیوں کے بجائے ایک ہی آدمی کی ضرورت تھی اس طریقہ سے
بھی ہزاروں لاکھوں افراد بے کار ہو گئے۔

یہ مشینیں اسی وقت تک چلتی ہیں جب تک ان کے مالکوں
کو نفع ہوتا ہے اور جیسے جیسے دیگر ممالک میں تھکن اور مشینوں میں
اضافہ اور کاروبار میں ترقی ہوتی ہے ویسے ویسے وہ ممالک کم صنعت
و حرفت کے ملکوں کو اپنے سامان کی خرید و فروخت کے لئے منگائی
بناتے اور موقعہ پا کر آبادہ پکارہوتے اور ان کو اپنا مقبوضہ بنا لیتے ہیں
تاکہ انہی تجارت کو فروغ دیں۔ بڑی بڑی خونیں جنگیں اس سرمایہ
داری کی وجہ سے ہوتی ہیں اور ”درخت شاں فتوحات“ کر کے غلام ملکوں
کے باشندوں کو لوٹا، نوچا اور کھسوا جاتا ہے۔ وہاں کی صنعت کو
بر باد کر دیا جاتا ہے اور جو صنعت قائم رکھی جاتی ہے۔ وہ ایسے
لوگوں کے ہاتھوں میں جو فاتحین کے قبضہ میں رہیں۔

مذکورہ بالا اسات سہولتیں جس سرمایہ دار کو حاصل ہوتی ہیں وہ بہت
ترقی پا جاتا ہے۔ ہمارا عنوان کاروبار کی تنظیم ہے اور ان سہولتوں
سہولتوں میں جو تھا ممبر تنظیم کا ہے لیکن یہ افسوس کا مقام ہے کہ
نظام سرمایہ داری میں بہت اہم خیال کے جلتے ہیں جن کو ہم اسی عنوان
کے تحت بیان کریں گے۔

آپ نے دیکھا ہو گا کہ جس سرمایہ دار کو قدرتی ذرائع 'سرمایہ' مزدور اس کے سامان کی مانگ 'ذرائع آمد و رفت پورے پورے میسر ہوں اور وہ تہیہ (ENTERPRISE) کر کے تجارت کرتا ہو اور اسکی تجارت اعلیٰ پیمانہ پر چلتی ہو، اس کے کارخانے میں انتظام کرنے والے اشخاص کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ قسم کے کارخانوں میں آپ نے دیکھا ہو گا کہ مزدور دن بھر کام میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر بھی شام کے وقت ان کو صرف پانچ آنے دے جاتے ہیں لیکن چند صاحب بہادر "قسم کے افراد" اور دھڑلہ مچھم کر دیکھنے کے لئے مقرر کئے جاتے ہیں کہ مزدور ٹھیک کام کرتے ہیں یا نہیں وہ بیٹھے بیٹھے کرسی توڑا کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے مگر ان کو تنخواہ پانچ سو روپے ماہوار ملتی ہے۔ ایک ہی شخص جس کے کارخانے میں تو مالک خود منتظم ہوتا ہے مگر چند اشخاص کے سمجھوتہ والے کارخانوں میں جن کا نفع و نقصان مالکوں کو اپنے صرف کئے روپیہ کے تناسب سے اٹھانا پڑتا ہے۔ (2191)

(TED COMPANIES) فنطین دوسرے اشخاص ہوتے ہیں۔ شروع میں تو البتہ ان کو کارخانہ کا انتظام کرنے پر دو گرام بنائے اور مزدوروں کو کام تقسیم کرنے کی تکلیف گوارا کرنا پڑتی ہے مگر اس کے بعد وہ کرسیاں توڑتے اور ایلٹڈتے رہتے ہیں کچھ کام نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں بیٹھے بیٹھے جیسی زیادہ کرتے رہتے ہیں اور جہیز ختم ہوتے ہی پانچ سو یا ایک ہزار روپیہ مار لیتے ہیں اور مزدوروں کو دن رات کام کرنے پر بھی دس بارہ یا حد میں نہیں

تخاوی دی جاتی ہے ذرا سوچئے یہی انصاف ہے ؟
 ناظرین کی سمجھ میں فردوز سرمایہ دار، سرمایہ داری اور فتنطیں کا اطلاق
 مفہوم آگیا ہو گا اب سرمایہ داری کی تقسیم کریں گے اور سرمایہ دار و فردوز
 اور فردوز و سماج کے عنوانات پر مضامین اظہار بند کریں گے۔

سرمایہ داری کی تقسیم

سرمایہ داری کی ویسے تو لاکھوں شکلیں ہیں مثلاً ساہوکاری، زمینداری،
 جاگیرداری، کارخانوں کا نظام، بینک، ملازمت وغیرہ وغیرہ مگر ہم
 سرمایہ داری کی اشکال کی تقسیم اس طرح کرتے ہیں

- (۱) ساہوکاری اور بینک -
- (۲) زمینداری و جاگیرداری
- (۳) کارخانوں کا نظام اور ٹھیکہ داری -
- (۴) گھریلو ملازمت اور اجنبی حکمرانوں کی ملازمت -

ساہوکاری اور بینک

قرضہ - ذراعت پیشہ لوگ خوردہ فروش، تنووک فروش، دستی کام
 کرنے والے، کاروبار شروع کرنے والے اور ضرورت مند افراد
 کبھی مال اور کبھی روپیہ بڑے کاروبار والوں سے لے لیتے ہیں وہ
 ایک مقررہ وقت تک اس سے کام نکال کر فائدہ حاصل کرتے

اور وعدہ کے مطابق معینہ وقت پر اپنا قرض ادا کرتے ہیں۔ قرض دینے والے ادارے ہندوستان میں خاص طور پر دو ہیں ساہوکار اور بینک۔ ساہوکار غریب لوگوں کو ان کی تقریبوں اور ذرا ملتی کاروبار کے لئے قرض دیتے اور بہت زیادہ سود لیتے ہیں جو سٹریٹ کے افلاس میں اضافہ کر دیتا ہے۔

پیداواری اور غیر پیداواری قرض

استعمال کے مطابق قرض کی دو قسمیں کی جاتی ہیں (۱) پیداواری

اور (۲) غیر پیداواری۔ پیداواری قرض (PRODUCTIVE CREDIT) اس رقم کو کہتے ہیں جو قرض لے کر کاروبار

میں لگا کر منافع پیدا کر کے بڑا کھالی جائے۔ یہ آسانی سے ادا ہو جاتی ہے۔ غیر پیداواری وہ رقم ہے جو کاروبار میں صرف کرنے کے لئے نہ لی جائے جیسے کسان اپنی تقریبات شادی و عہ کے لئے قرض لیتا ہے اور بجائے سرمایہ بنا کر نفع حاصل کرنے کے اس کو خسران کر ڈالتا ہے یہ رقم بڑی مشکل سے ادا ہوتی ہے۔ ساہوکار رین دین کرنے والے سرمایہ دار جن کا روپیہ بقول ان ہی لوگوں کے "کرایہ پر چلتا ہے" جب دیکھتا ہے کہ کسان اپنی تقریبوں میں لگے ملوں سے خرچ کرتا ہے اور اس کی حالت اس قدر خراب ہے کہ وہ قرض آسانی سے ادا نہیں کر سکتا تو سود کی شرح بہت زیادہ ہونے

اور سود دوسود کا طریقہ رہنے کے باوجود اپنی پہچان کھاتوں میں بے ایمانی کر کے رقم کو اس قدر بڑھا لیتا ہے کہ کاشتکار کسی مرتبہ زر مصل ادا کر دیتا ہے تب بھی وہ قرضدار رہتا ہے۔ قرض کا بوجھ سا ہو کار کا تقاضا، دعوے اندہ قرض کا خوف کاشتکار کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ دھوپ میں تپ کر پسینہ اور خون کی سچی ہوئی فیصل کو سستے داموں سا ہو کار کے ہاتھ بیچ دے۔ سا ہو کار غریب کسافوں سے ایک مرتبہ دی ہوئی رقم کو کئی کئی بار وصول کرتے ان سے گاڑھے پسینہ کی کمانی تھوڑے دھلوں میں خرید لیتے اور اپنے پاس سیکڑوں پھر ہزاروں اور پھر لاکھوں کروڑوں تک جمع کر لیتے ہیں جن میں ہر سیکہ بے ایمانی، دغا بازی، ذالالت، رکاکت، عیاری، ہکتاری اور مانگ کی غیر انسانی وحشیانہ آرزوئے حصول نفع کی شہادت دیتا ہے۔ یہ ہے سا ہو کار اور غریب قرض لینے والوں کا حال۔

بنک میں یہ بے ایمانی نہیں ہوتی وہاں انتظام بہت باقاعدہ ہوتا ہے لیکن بینک صرف "شریف امرا" کے لئے ہوتا ہے وہ ان ہی لوگوں سے لیں رکھتا ہے "کمین غریبوں" بچاؤں کا اس میں گندہ نہیں۔ ایسے ادارے جو کم شرح پر ایماندار رہ کر غریبوں کو قرضہ دیں، کم ہیں۔ علاوہ ازیں بینک سرمایہ داروں کو قرضہ دے کر ان کو کاروبار بڑھانے میں مدد دیتا ہے اور یہ سرمایہ دار مزدوروں کو کام میں لگا کر ستاتے اور لوٹتے ہیں۔ ایک مختصر مگر جامع بات مجھے

بینک کی بابت یہ کہنا ہے کہ کسی ملک کا سنٹرل بینک حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے اور سب کام اسی حیثیت سے کرتا ہے۔

زمینداری اور جاگیرداری

جاگیردار اس شخص کو کہتے ہیں جس کو ریاست زمین دے دے گدہ اس میں کاشت کر کے ٹائڈ حاصل کرے اور ہر سال ایک مقررہ رقم بطور محاصل کے حکومت کو ادا کر دے اور زمیندار اس شخص کو کہتے ہیں جو خود درخواست دیکر حکومت سے کچھ قطعہ زمین کے لئے اس میں کاشت کر کے زمین اٹھائے اور حکومت کو کچھ رقم ہر فصل پر بطور لگان کے دے جاگیرداروں کی اولاد میں جاگیر قائم رہنے لگے۔ یہی جاگیرداری کہلائی جاتی ہے۔ زمینداروں کی اولاد زمین قائم ہے تو وہ لوگ زمیندار کہلائے جاتے ہیں۔ جاگیردار اور زمیندار خود زمین نہیں جوتے بلکہ غریب لوگوں کو مازم رکھ لیتے ہیں یہ لوگ کاشت کار ہیں یہی زمینوں کو تیار کر کے اس میں کاشت کرتے ہیں۔ یہ زمیندار ہی نہ جاگیرداری کا رواج ہندوستان میں بہت خراب ہے۔ یہ لوگ کاشتکاروں سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ زمین میں بعض باڑی کر دو انہیں ہر فصل پر ایک مقررہ رقم دیدیا کرو۔ یہ گویا ایک قسم کا ٹھیکہ ہے مگر کسان کے لئے بہت خوفناک ٹھیکہ انہوں نے مفصل طوار پر تیسرے حصے کے پہلے

باب "ہندوستان کا کسان" میں بتایا ہے کہ کسان کی حالت بہت خراب ہے اور زیادہ تر اس کی فصلیں جکڑ جاتی ہیں پھر بھی اُسے زمیندار سا ہو کا دسرکاری ملازمین وغیرہ کو بھرتا پڑتا ہے اور فصل اچھی ہو تو حکومت سے لے کر زمیندار تک سب اپنے سے نیچے کے طبقہ کو چلنا اور لوٹنا چاہتے ہیں مگر کسان کا سب سے زیادہ نیچے کا طبقہ ہے اس لئے سب بوجھ اس تیر سی پڑتا ہے۔

دھوپ میں تپ کر بھوکا پیاسا رہ کر ہزاروں مشکلات کا مقابلہ کر کے بڑی جانفشانی کے ساتھ غریب کاشتکار ہلہاتی ہوئی نظر افروز معصوم و جوان کھیتیاں پیدا کرتا ہے۔ یہی پیداوار بڑھ کر کروڑوں انسانوں کا پیٹ بھرتی ہے مگر ان کسانوں کا جاہل اور سیدھا سادھے غریب کسانوں کا زمیندار یا جاگیردار سا ہو کا دسرکاری سب مل کر خون چوستے اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں یہ سب روپیہ جو سرمایہ داروں کو پیش کرتا ہے غریب کسانوں کو آدھے بے کس مزدوروں اور غریبوں سے کھینچ کھینچ کر جمع کیا گیا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری محنت کی کمائی ہے۔ کیا کوئی حق پرست کہہ سکتا ہے کہ یہ سرمایہ دار بھی کچھ محنت کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح جاگیردار سرمایہ دار اجنبی راج اور ساہوکار مزدوروں اور کسانوں کو ٹھکرتے ہیں اور ایک طبقہ فرس کرتا ہے دوسرا طبقہ نان شبینہ کو محتاج رہتا ہے کیا یہی انانیت ہے؟ — ا

اگر ان سرمایہ داروں سے کہا جائے کہ تم لوگ اپنا سرمایہ سب پر تقسیم کر دو تو کہیں گے کہ یہ تو ہمارا ذاتی سرمایہ ہے حالانکہ وہ غریبوں سے لیا گیا ہے اور اس حاصل کئے ہوئے سرمایہ سے اور دو پر کھینچا جاتا ہے مگر کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا ہے! اگر یہی سرمایہ سب لوگوں پر تقسیم کیا جائے تو کوئی بڑا کام نہیں ان کا اس پر حق ہے سینٹ گرگری کہتا ہے:-

”جب ہم ضرورت مندوں کے ساتھ حصہ بٹاتے ہیں تو ہم انہیں اپنے پاس سے کچھ نہیں دیتے بلکہ وہ ان کو خود ان کے حصہ میں لے گئے دیا جاتا ہے انہیں دینا کوئی جبرانی یا عنایت نہیں ہے بلکہ ان کے قرضہ کی ادائیگی ہے۔“

گھریلو اور نئے حکمرانوں کی ملازمت

یہ گھریلو ملازم اور نئے حکمرانوں کے ملازم (۱) غریبوں کو ستاؤ اور (۲) سرمایہ دار ہوتے ہیں۔ ستائے تو اس طرح ہیں کہ گھریلو ملازمین اپنے آقاؤں کے قائم مقام بن کر قرض داروں کو مارتے، لٹائیاں دیتے اور سخت کام لیتے ہیں۔ جاگیر داروں اور زمینداروں کے ملازم کسانوں کو روپیہ وصول کرنے کے سلسلہ میں مارتے ہیں اور ان کو غلام سمجھ کر ان سے سخت سے سخت محنت کا کام کراتے ہیں۔ ساہوکاروں کے ملازمین کسانوں سے اور کارخانہ داروں کے ملازم مزدوروں سے ایسا ہی برتاؤ

کرتے اور ان کو بلا بلا کر لاتے اور کام میں حرج کرتے ہیں یہی حال حکومت کے ملازمین کا ہوتا ہے یہ لوگ لگان وصول کرنے کے سلسلہ میں مقدمات میں اور سرکاری مطالبات میں کسانوں کو بڑی بڑی طرح ڈراڈنا کر رشوت لیتے ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں جب میں ہندوستان کے کسان کے افلاس اور حکومت کے ملازمین کی رشوت ستانی اور جور و ستم کی بابت کچھ خیال کرتا ہوں تو مجھے بہت رونا آتا ہے اور ہر آنسو فرد در دل اور کسانوں کی ہمدردی مگر سرمایہ داروں کی طرف سے نفرت لئے ہوئے گر رہا ہے۔

یہ لوگ سرمایہ دار اس طرح ہوتے ہیں کہ جن کو کم تنخواہ ملتی ہے وہ اکثر زمیندار ہو جاتے ہیں اور جن کو زیادہ مشاہرہ ملتا ہے وہ لوگ یا تو جاگیردار بنادے جاتے ہیں یا پھر کوئی کام دوبار شروع کر دیتے ہیں اور کم تنخواہ پر مزدور رکھ کر خوب کام ان سے لیتے ان کو غلام سمجھتے نفرت و حقارت سے دیکھتے اور ستاتے ہیں جھپٹی نہیں دیتے۔ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر کام چھوڑ دیا تو حوالات میں کس دیا جائے گا اور کام زیادہ لیکر معاوضہ بہت بھڑکسا دیتے ہیں ان کے ذریعہ سے خوب کمالات اور آہستہ آہستہ بڑے سرمایہ دار بن جاتے ہیں۔ اب کہیں سرکاری ملازمین کو ذاتی تجارت سے روکا گیا ہے۔

پھسک داری

فرض کیجئے کہ آپ سرکاری ملازم ہیں اور سرکاری مکان میں رہتے

ہیں۔ آندھی آئی اور مکان کاٹین کا چھتر اڑ گیا۔ اس کے بعد پیش سے ایک حصہ دیوار گر پڑا۔ آپ نے جی پورٹ کی اور سرکار نے ایک صاحب کو بھیج دیا کہ تم سے ان کا معاہدہ ہو گیا ہے یہ پانچ سو روپے میں مکان کو درست کرادیں گے۔

اب یہ ٹھیکہ دار صاحب پانچ سو روپے سے تین سو روپے تو گھر جا کر رکھوادیں گے اور دو سو روپے میں سامان لائیں گے وحبوب میں مجلس کرکام کرنے والے مزدوروں اور معماروں کو مزدوری دیں گے اور ممکن ہو گا تو ان میں سے کچھ نہیں انداز کر لیں گے اب یہ بتائیے کہ ان ٹھیکہ دار صاحب کو کیا حق تھا کہ سو اتین سو روپے یا تین سو جمع کر لئے بلکہ یہ کہنے کہ ہضم کر گئے اور ڈکار تک نہ لی۔ شخص بیٹھے بیٹھے آپ کے بچوں سے باتیں ملاتا رہا آپ کے گھر کے پانچ تارن اس نے کیا کیا ہے کہ روپیہ لے؟ اس کو پانچ سو روپیوں میں سامان لانا اور باقی، مزدوروں کو دینا چاہئے تھا کچھ روپیہ زیادہ سے زیادہ پانچ سو روپے اس کو خود دینا چاہئے تھے کیونکہ اس نے مزدوروں سے کام لیا اور کام کی نگرانی کی ہے۔ لیکن یہ شخص غریب مزدوروں کے حقوق جبراً چھین لیتا ہے اور ان کا روپیہ خود کھا جاتا ہے اور سرمایہ دار کہلانے لگتا ہے۔

یہ سب سرمایہ دار غریبوں اور بے ذمہ عمال کا حق چھین کر خود امیر بن جاتے اور اعلیٰ پیمانہ پر انسانوں اور غریبوں کا روپیہ

کھینچنے لگتے ہیں یہ سرمایہ ان کا نہیں یہ سب غریبوں سے چھینا ہوا ہے
چنانچہ یہی خیال عیسائی پیشوا سینٹ بیسل (ST. BASIL) نے
اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے :-

”تم کس چیز کو اپنا کہتے ہو؟ اور وہ نہیں کس نے دی ہے؟ تم
تعمیر کے ایسے تماشائیوں کی طرح ہو جو تھیسٹر میں داخل ہوتے ہی دسرو
کو محروم کر کے تمام جگہوں پر تھضہ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ سب کے
بیمٹھے کے لئے بنائی گئی ہیں۔ امیر کس طریقہ سے دولت مند بن جاتے
ہیں؟ سوائے اس کے کہ وہ ان چیزوں پر تھضہ کر لیتے ہیں جو سب کی
ملکیت ہیں۔ زمین تمام بنی نوع انسان کو یکساں طور پر دی گئی ہے کسی
شخص کو اس چیز کو جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اور مشترکہ ملک
سے لگئی ہے اپنا کہنا ہی نہیں چاہئے۔۔۔۔۔ اسی طرح وہ روٹی
جو تم ضرورت سے زیادہ بچا کر رکھتے ہو بھوکے کا حصہ ہے وہ لباس
جو تم المادیوں میں بند کر کے رکھتے ہو لوگوں کو ملنا چاہئے۔“

کارخانوں کا نظام

(FACTORY SYSTEM)

موجودہ زمانہ اور عہد قدیم کے سرمایہ و سرمایہ داری کا امتیاز
خصوصی یہی نظام ہے۔ اس ترقی یافتہ شکل سرمایہ داری سے سرمایہ
سرمایہ دار، منظمین، مزدور و سرمایہ داری اور اس نظام کی مشکلات
کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے۔

سرمایہ

سرمایہ علاوہ زمین کے سب دولت ہے جو ایک شخص کے قبضہ میں ہو اور اس سے وہ دولت پیدا کرے اور اس کام میں اوسط طبقہ کے لوگ (PROLETARIATE) اور قدرتی ذرائع اس کی مدد کریں۔ سرمایہ کا مطلب اکثر لوگ صرف روپیہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ روپیہ کی شکل میں دیا جاتا ہے اور روپیہ پیدا کرتا ہے۔ اگر ایک شخص کچھ روپیہ قرض لے کر اس سے خرچ کرتے کی چیزیں خریدے اور ان کو استعمال کرے تو یہ روپیہ اس کا سرمایہ نہیں اگر وہ شخص اس روپیہ سے شینیں، کلیں خریدتا ہے کا خانہ کھول کر مزدوروں سے کام لیتا ہے اور اسے قدرتی سہولتیں حاصل ہیں اور وہ اشیاء استعمالی بنوا کر فروخت کرتا اور نفع حاصل کرتا ہے تو یہ روپیہ سرمایہ ہوگا۔

اگر ہم یہ کہیں کہ "عثمان اینڈ کو" کا سرمایہ تین لاکھ پونڈ ہے تو اس سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کمپنی (۱) کام کرنے والے مزدوروں کو اجرت (جو کچھ بھی ہو) ملانہ دیتی ہے۔

(۲) پودے، اوزار، کلیں، شینیں خریدتی ہے یا ان اوزاروں کو استعمال کر کے ان کو ایک مدت تک گھسا دیتی ہے جس سے ان کی

قیمت کم ہو جاتی ہے، کارخانے کے لئے عمارات و دکانیں خریدتی
یا کرایہ پر لیتی ہے اور

(۳) خام پیداوار مختلف درجات میں اشیاء بنانے کے لئے مولیتی
ہے اور ذرائع آمد و رفت میں روپیہ خرچ کرتی ہے۔

اس سب کا کل میزان تین لاکھ (۳۰۰۰۰۰) پونڈ ہے۔ یہ کل ملا کر
سرمایہ کہلاتا ہے اور اس طرح وہ کمپنی کل تین لاکھ پونڈ کے سرمایہ
سے تجارت کرتی اور نفع حاصل کرتی ہے۔ آجکل کے کارخانوں کی
تجارت و حصول نفع بہت پیچیدہ ہے۔ موجودہ صنعت و حرفت
کی تنظیم چند خاص آدمی مل کر کرتے ہیں جن کو ان ہی کی اصطلاح میں
انٹرپرائیوز (ENTREPRENEURS) کہتے ہیں۔

بعض وقت یہ کہنا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز کو سرمایہ کہا
جائے یا زمین اس لئے یہ یاد رکھنا فائدہ سے خالی نہ ہو گا کہ
جب انسان کی محنت قدرتی سہولتوں (زمین) سے ایک حد تک
مل جائے تو اس نتیجہ کو سرمایہ کہیں گے۔ سرمایہ کی تین خصوصیات ہیں۔

(۱) مالی آمدنی بڑھائے۔

(۲) نفع پیدا کر سکے اور

(۳) آئندہ نفع کی امید اس سے وابستہ ہو۔

سرمایہ کو مختلف صورتوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے :-
(۱) مطابق اس کے استعمال کے۔

- (۲) ذاتی ملکیت کے لحاظ سے
 (۳) مائیداری کے لحاظ سے
 (۴) اس کے استعمال کی حد (SCOPE) اور انتخاب پیشہ کے
 لحاظ سے۔ دیگرہ وغیرہ۔
 سرمایہ پس انداز کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے سرمایہ کو بڑھانے میں ان سے
 بہت مدد ملتی ہے :-
 (۱) آمدنی سے کم صرفہ
 (۲) خاندان کی تحفہ اور روپیہ جمع کرنے کی عادت
 (۳) زندگی اور جائیداد کے باقی رہنے پر یقین کامل ہو جانا۔
 (۴) بینک اور سودی قرض کے لین دین میں سہولتیں
 (۵) شرح سود

زندہ اور مردہ سرمایہ ورکارل مارکس کا نظریہ
 ہم موجودہ سرمایہ داری کے متعلق سب کچھ بتا آئے ہیں موجودہ
 زمانہ میں سرمایہ داری کی خصوصیت کا بیان اے اند مزدوروں اور سرمایہ
 داریوں کا تعلق ہے۔

موجودہ زمانہ میں ہر کام کے لئے مشینیں بن گئی ہیں لوگ کارخانے
 کھول کر سرمایہ لگا کر نفع حاصل کرتے ہیں یہ چند سرمایہ داروں کا
 کارخانہ مزدوروں و مستملین ملازم رکھتا، خام پیداوار سے کافر دولا

سے مشینیں کے ماتحت کام کرتا، مشینوں سے مصنوعات تیار کرتا
(PRODUCTION) اور ان کو فروخت کر کے نفع حاصل کرتا
ہے۔

ہم کہہ آئے ہیں کہ سرمایہ سے مطلب ہوتا ہے جو کچھ رقم مصنوعات
تیار کرانے میں مجموعی طور پر سرمایہ دہ کی خرچ ہو، جب چیزیں بن کر
تیار ہو جاتی ہیں تو ان کو سرمایہ (خرچ کی ہوئی رقم) سے زیادہ قیمت
میں فروخت کیا جاتا ہے اور یہ زیادہ قیمت اسی سرمایہ دہ کا
نفع ہوتی ہے۔

یہی بیان کی ہوئی کمپنی کے نام کو لے کر اس خیال کی تفصیل بیان
کرس۔ عثمان اینڈ کمپنی (ایوانڈ کو U. & Co.) کا سرمایہ تین
لاکھ پونڈ ہے۔ اس کو اس طرح تقسیم کیا جاویگا :-

- (۱) پونے، کلکتہ، اندامشیں، دھاکتہا، دھارمات پر دو لاکھ سال بھر
میں صرف ہوا۔ یعنی اگر نئی خریدیں تو اس قیمت پر خریدیں یا پہلے
کی خرید کی ہوئی ہیں تو، کلکتہ، اندام اور مشینیں گھس گھس ان کی
مرمت کرائی گئی یا گھس گھس ان کی کل قیمت میں سے اتنی قیمت
گھٹ گئی۔ دکانیں اور عمارات دھویں سے کالی ہو گئیں اور
ان پر قلعی کرانے میں سب میں اتنی رقم صرف ہو گئی۔ وغیرہ وغیرہ۔
- (۲) خام پیداوار مختلف دھاتیں اشیاء بنانے کے لئے لی گئیں اور
وہ مصنوعات میں تبدیل کر دی گئیں ان پر فریج ہوا چائیس ہزار

پونڈ۔ ذرا بچ آمدورفت اور اشیاء تجارتی خوردہ فروشوں اور
تھوک فروشوں کو ہٹا کرنے میں صرف ہوا تیس ہزار پونڈ۔
(۳) بیس ہزار پونڈ مطلقین کو تنخواہوں میں دیا گیا اور مزدوروں کی
اجرت میں صرف کرنا پڑا دس ہزار پونڈ۔

سب چیزیں محسوس جاتی ہیں یا صرف ہو جاتی ہیں اس لئے ان کو
کابل آمد اس لئے مردہ سرمایہ کہنا (CONSUMABLE CAPITAL)
اور کام کرنے والے گھستے نہیں یہ ہر سال اسی تیزی رفتار سے کام کرتے
جاتے ہیں اور اگر یہ کام نہ کریں تو سرمایہ دار لاکھ پر لاکھ دھوے بیٹھے
رہیں۔ یہ ہر سال "بغیر گھستے ہوئے" کام کرتے ہیں یا بغیر قیمت کم
ہوئے۔ مگر آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ اہم چیز محنت مزدور
پر کس قدر روپیہ خرچ ہوا اور سینوں پر جو بغیر مزدوروں کے بگاڑ میں
کس قدر۔ مزدور ہی کام کر کے اشیاء تیار کر کے آمد ان کو فروخت
کرنے کے قابل بناتے ہیں مگر جب تین لاکھ پونڈ کی اشیاء کی قیمت
بارہ لاکھ پونڈ سرمایہ دار کو ملتی ہے تو اس میں سے مزدوروں کو
صرف دس ہزار پونڈ دیا جاتا ہے یعنی ایک سو بیسواں حصہ کمانے
والوں اور پیدا کرنے والوں کو ملتا ہے اور سرمایہ دار کچھ کام نہیں
کرتا لیکن بارہ لاکھ پونڈ مفت میں کما لیتا ہے اس کو کیا حق ہے بارہ
لاکھ پونڈ کی رقم خطر کو سنیت کر رکھنے کا۔ اس میں زیادہ حق مزدور
کا ہے لیکن اس غریب کو ایک سو بیسواں حصہ ملتا ہے اور سرمایہ دار

ہر سو چار سو کا لیتا ہے۔ آج کل سرمایہ داری میں یہ انصاف ہے اسی
 نے متافریکریو کارل مارکس نے اپنا نظریہ اشتراک (MARXISM
 OR SOCIALISM) پیش کیا لیکن سرمایہ داروں نے اس نظریہ کو اپنا
 منافع دیکھ کر لوگوں کو پروپاگنڈہ کے ذریعہ اس سے اس قدر بدظن
 کر دیا ہے کہ وہ اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ کارل مارکس مزدور
 کو زکوہ سرمایہ (UNCONSUMABLE CAPITAL) کہا کرتا تھا اس نے
 اپنی زندگی مزدوروں ہی کی بہتری میں صرف کی۔

مزدور و سرمایہ دار

اب آپ نے جیسی طرح سمجھ لیا کہ سرمایہ دار نفع چاہتا ہے اسی لئے
 اس کی خوشی ہوتی ہے کہ جس قدر ممکن ہو کم وقت اند کم سرمایہ میں
 زیادہ نفع حاصل ہو اس غرض سے وہ مزدوروں سے زیادہ کام
 لیتا ہے تاکہ کام جلد ختم ہو اور کم سے کم مزدوری دیتا ہے تاکہ سرمایہ
 کم خرچ ہو جب دو سرمایہ داروں میں مقابلہ ہوتا ہے تو ہر ایک یہ چاہتا
 ہے کہ میٹر مال زیادہ بچے اس لئے ہر سرمایہ دار چیزوں کی قیمت کم کر
 دیتا ہے جس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے مخلوق اسی سامان کو خریدتی ہے
 چیزوں کی قیمت گرنے پر سرمایہ دار مزدوروں کی تعلیل اجرت کو بھی قلیل
 تر بن کر دینے میں پھر ان میں سے کوئی سرمایہ دار کمزور یعنی کم سرمایہ
 والا ہونے کی وجہ سے چیزوں کی کم قیمت کر دینے پر مقابلہ میں

پنڈ سے بیٹھا جاتا ہے اور اسے بڑے سرمایہ دار سے مل کر صنعتی کام کرنا ہوتا ہے یا پھر وہ تجارت کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا ہزاروں مزدور بے روزگار ہو جاتے ہیں ہزاروں کی ہجرت کا بقایا رہ جاتا ہے اور یہ لوگ دیویر بن جاتے ہیں۔ اس طرح مقابلہ دوا بیروں میں ہوتا ہے مگر غریب مزدور اس دو ٹو میں پس جاتے ہیں۔

سرمایہ دار مزدوروں کو اپنے فائدے میں ہونے دیتے۔ مگر کرتے ہی ان کے سر پر ٹنڈا بچایا جاتا ہے ان کو اجرت کم دی جاتی ہے۔ ان کو حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے ان کے حقوق غصب کر کے خود سرمایہ دار بن جاتے ہیں اور غریب مزدوروں کو تان جوئی کا انتظام بھی دشوار ہو جاتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ ان کی قسمت میں ایسا ہی لکھا ہے اور ہماری تقدیر میں ہمیشہ ایسا ہی ہے غضب خدا کا تقدیر اور مذہب اور خدا پر ہمت رکھی جاتی ہے نفوذ پا ہے۔ مگر جب سرمایہ داری کے نظام کے خلاف کوئی آواز اٹھانی جاتی ہے تو لوگوں کو بہکا کر یہ کہا جاتا ہے کہ بھجو یہ لوگ تقدیر اور خدا کے خلاف جاتے ہیں سوچئے تو خدا کے خلاف وہ لوگ ہیں یا راہ راست کی طرف جانے والے یہ لوگ؟ سچ ہے سرمایہ داری ایک آندھی ہے جس کی ردیں طائر مغلس و دھنچان کا نشین ہے یہ ایک بجلی ہے جس کو زمین کا شعلہ دھکا دھکا کر رہا ہے۔ یہ اپنے ہاتھیں فالو س تہذیب و عزت ملک سے کر مزدور کے تن کا سب ہمو

چوس جاتی ہے یہ مذہب کی آڑ لے کر مفلسوں اور بے زردوں کو قتل کر ڈالتی
اور کشت و خاں کا دھکیسا میں جاگزیں ہو جاتی ہے !

مزدور و سملج

باوجودیکہ مزدوروں اور کسانوں ہی کے دم سے افراد سملج پیٹ
بھر کر کھاتے اور موٹروں، ریلوں، طیاروں میں اڑتے پھرتے ہیں لیکن
افسوس سملج بھی ان غریبوں کے حال پر کوئی توجہ نہیں کرتا۔

جس طرح نجاہ پڑھ کر دق کی شکل اختیار کر لیتا ہے بالکل اسی طرح
سرمایہ داری ترقی کرنے کے بعد شاہ پسند (IMPERIALIST)

ہوجاتی ہے۔ سرمایہ دار اور حکومت کی تجارت میں مقابلہ ہوتا ہے مگر یہ
دار جیت جائے تو وہ حکومت پر قبضہ کر لیتا ہے اور حکومت جیتے
تو سرمایہ دار اس سے سمجھوتہ کر لیتا ہے۔ حکومت سرمایہ داروں کو قانون
ساز مجلس میں اکثریت کے ساتھ نشستیں دیتی ہے اور سرمایہ دار حکومت
کو روپیہ دیتے اور اس کی ماتحتی قبول کر لیتے ہیں اور پھر یہ باج گزار
اور باج گیر دونوں غریبوں، مزدوروں اور کسانوں کو اپنا سرمایہ و خزانہ
زیادہ کرنے کے لئے ستاتے ہیں اور سملج اس طرف کچھ توجہ نہیں کرتا
حکومت و سرمایہ دار مزدوروں اور کسانوں کو لوٹے لیتے ہیں کیونکہ
یہی ذریعہ آمدنی ہے !

کام لیں مزدور سے مزدور کو ملائیں بھی
 گر انہیں موقع ملے مزدور کو کھا جائیں بھی
 بھوک سے مزدور کے بچے بھی بلیں میں بھی
 نف ہے سرمایہ پرستوں پر کہیں مر جائیں بھی
 جو امان قوم اجا مان وطن کس خواب غفلت میں پڑے ہوئے
 ہو کیا نہیں یہ گوارا ہے کہ تمہارے ہم قوم وہم وطن بھائی دکھی زندگی
 بسر کریں ؟ خدا کرے میری آزاد میری ساری قوم اور میرے سب
 بھائی سن لیں ۷

یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر
 نہیں پرتو ہوا اور تیری صدا ہوا ساؤں میں
 چھپا کر آستیں میں بھلیاں رکھی ہیں گرد و خاک
 عنادل باغ کے فافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں
 نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے آئے ہندوستان انو
 تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں
 میرے وطن کے ہر بھائی سے میرا خطاب ہے کہ اگر وطن کے نوجوان میری
 آواز سن لیں تو میں سسکے پٹیلے اٹھوں گا اور خاک و خون کے سمندروں
 میں گھس کر اپنا قہر تیار کروں گا وہ میرا نہیں سارے وطن کا ہو گا ۷
 ہوتیہ مقامی تو نتیجہ ہے تبہا ہی
 رہ بھر میں آزاد وطن ضرورت ماہی (قبائل)

میں اس مساوات کے گیت گاتا ہوں جہاں پہنچ کر سب اختلافات
تفرقے مٹ جاتے ہیں جس کے سایہ میں ہندو، بدھ، مسلمان اور عیسائی
ہم دوش ہو جاتے ہیں میں اُسی مساوات کا نغمہ سنج ہوں رہا ہوں گے
رہوں گا۔۔۔۔۔

مذہب ؟ مذہب میرے سر آنکھوں پر لیکن دین و دنیا دونوں کے
لطف اکٹھا نا چاہئے۔ لوگوں کے بہکانے سے مذہب کے غلط معنی
بہیں سمجھنا چاہئے۔ غلط مذہب سمجھا کر اور اس کی آڑ لے کر سرفراہ دار
مزدوروں کا خون چوستا ہے اور زمیندار کسان کو موت کے غار میں
ڈھکیلتا ہے۔ تمہارا دل تمہیں سچے مذہب کی تعلیم دے سکتا ہے تمہارا
دل خود تمہارا مذہب ہے مردہ دیوتاؤں کہنے عقیدوں اور بدعتوں
کی خیالی لکیر کے کب تک فقیر نہ ہو گے تمہارا دل جو مشعل نور ہے تمہاری
اس کو روشنی پر حقارت سے ہنستا ہے۔ بڑے بڑے تاجدار اسی دل
کے آگے سرستینم عم کر دیتے ہیں۔

وہی تیر کھٹ ہے وہی کعبہ وہی کاشی ہے وہی یروشلم دیر و حرم
کعبہ و کلیسا سب اسی دل کے اندر ہے عیسیٰ اور موسیٰ نے اسی
خانہ دل میں بیٹھ کر حق کی بھلک دیکھی تھی۔

یہی وہ میدان جنگ ہے جہاں کرشن نے گیتا کا ورد کیا۔ اسی
کوہ کے غار میں بیٹھ کر نبیوں نے حقیقت کے سمندر کی تہاہ یابی
یہی وہ کوہ ندا ہے جہاں گوتم بدھ نے مظلوم انسانیت کی آواز

کل مسجد میں کہیں سے کھانا آیا تھا۔ پلاؤ، قورمہ کی رکابیوں کو دیکھ کر
 ملاکے محلہ میں پانی پھر آیا۔ اُسی وقت ایک مسافر آیا جس کا جسم تھکان
 سے چور چھوڑ رہا تھا بولا "ملا صاحب! کئی روز سے فاقہ کر رہا ہوں"
 "ملا نے دیدے نکال کر کہا "مردود! تیرے گناہوں کی سزا ہے"
 ملعون تو معصوب ہے نکل خدا کے گھر سے" فقر نے آہ بھر کر کہا باب
 اتنی سال کی مدت میں میں نے کچھ کبھی یاد نہیں کیا مجھے اس کا اعتراف
 ہے تاہم یا خدا تیری رحمت! تیری رحمت کی تعریف میں کس مجھ سے
 کر دیا تو نے میری روٹیوں پر کبھی پابندی نہیں لگائی۔ تیرے بندہ اور
 مسجد پر یہ بندت اور قہر کون کیوں اختیار ہے؟ ان لوگوں نے کیوں فیض
 جہار کھا ہے؟؟ ہلاکو، چنگیز، تیمور، غزنوی، بابر اور کالا پھار
 کہاں ہیں۔ ان عبادت گاہوں کے تالے کیوں توڑ کر نہیں پھینک
 دیتے خدا کے گھر پر تالا جڑنا۔ اپنے بھائی۔ انسان کی وجہ
 سے یہ تالا کیوں جڑا گیا یہ زنجیر کیوں لگائی گئی۔"

آہ! اے عبادت گاہ! خالو! تمہارے میناروں پر چڑھ کر منافقت
 بے دردی اور نفس پرستی کا پرچم لہرایا جاتا ہے!

ہموطن! ہم قوم بھائی! منافقت اور دشمنی سے بھاگ
 دل سے دہائی کے پرکے اٹھا دے تو یہ ماتا اور ام و کرشن کو مان
 میں خدا و رسول براعتقاد رکھوں اور ان کو مانوں ہم دونوں دئی
 شادیں اور بگائے والوں کا کہنا نہ مان کر ایک ہو جائیں۔ .. آؤ

شکستی بھی شانتی بھی اہلکوں کے گیت میں ہے
 دھرتی کے باسیوں کی مکتی پرست میں ہے
 میں مسادات کے گیت گاتا ہوں جسے سن کر دردِ انسانی سب
 کو ایک تار میں گوندھ دیتا ہے۔ حاکم و محکوم؟ سرمایہ دار و مزدور؟
 زمیندار و کاشتکار؟؟ کتنی سیدھی سادی بات ہے کہ جب سب
 ایک ماں کی اولاد سب ایک باپ کے بچے ہیں تو ان میں تفریق کیسی؟
 ایک کی عزت دوسرے کی حقارت کیسی ایک کی شہزادی دوسرے
 سے بے پردائی کیسی؟؟؟

خلق خدا کی گھات میں زند و فقیر و میر و پسر
 تیرے جہاں میں ہے وہی گردشِ صبح و شام اجی
 تیرے امیر مال مست تیرے فقیر حال مست
 بندہ کو چہ گرد ابھی خواجہ بلند بام ابھی
 آہ! افسوس!! اگر انسان انسانیت کا مفہوم سمجھنے لگے تو دنیا سے
 تفریق، رنج و غم اور دشمنی یک قلم مٹ جائے اور شادمانی کے نقارے
 بجھنے لگیں۔

۔۔۔۔۔ رعایا حاکم کی خالق ہے رعایا نہ ہو تو خزانہ ملے مالہ
 میں چوہے فلا بازی کھاتیں رعایا کی محنت کا روپیہ ملازمین کو تنخواہ کے
 طور پر دیا جاتا ہے کس لئے؟ صرف اس لئے کہ وہ افسر بن کر رعایا پر
 ظلم کریں جس کی جوتی اس کا سر۔ کیا یہی ہے انصاف؟ عدالتیں

روپیہ دینے والے سرمایہ داروں کے موافق اور بے زار مفلسوں کے
خلاف تعذبات فیصل کرتی ہیں۔ امیر غریبوں کی اولاد اور بھولیوں
کو جو چاہیں کریں، غریب، امیروں کی اولاد اور بھولیوں سے بات چیتی
نہیں کر سکتے ان کی کوئی نہیں سنتا ان کو کوئی منہ نہیں لگاتا۔ اس
سامراج کے باوجود لوگ مطمئن بیٹھے ہیں اور مغربی جیلیوں سے اپنی بولی

نچو رہے ہیں۔ آہ! ————— ۷

دیباہ مغرب کے رہنے والو! خدا کی قسمتی دکان نہیں ہے
کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہی ذلیل کم عیار ہو گا
تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کر رہی
جو شاخ نازک یہ آشیانہ بنے گا ناپائدار ہو گا
ایک روز ریل میں دیکھا کہ ایک ٹکلی کو بابو صاحب نے دھکا دیکر
نیچے آ دیا۔ یہ دیکھ کر دل بھر آیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا دنیا میں
غریب یوں ہی ذلیل ہوتے رہیں گے؟ جو مزدور اپنے گوشت و پوست
کے ایندھن سے ریل چلاتا ہے وہ خود تو پیٹریوں پر پڑا ہوا ہے ریل پر
بڑے لوگ بیٹھے ہیں۔ کیا کہا؟ ”تخواہ دینے ہیں“ تم کہتے ہو سے ختم
بجہ نہیں آئی مزدور ہی کی کمائی میں سے اس کو چند پیسے دے کر تم
نے دولت کے انبار لگائے ہیں۔ سڑکوں پر موٹر، جنگل میں ریل
سمندر پر جہاز، فضا میں طیارے اور شہروں میں مشینیں یہ سب
کس کے بنائے ہوئے ہیں اور کون ان سے دولت پیدا کر کے

تہیں دیتا ہے تم تمہارے قصور وایمان کس کے خون سے رنگے ہوتے ہو؟
 ان کی ایک ایک اینٹ پر کس کا افساد درد کندہ ہوا ہے؟ ہم جن خاک کے
 ایک ایک ذرہ کو اس کا ماز معلوم ہے۔

کسان جو گمان کا دشمن اور یقین کا پیلا ہے، محنت جس کی سرشت
 میں ہے اور صبر و شکیب جس کا حصہ، اپنا جسم سال کے زیادہ حصہ میں
 دھوپ میں جلا کر اور پسینہ نہیں اپنا خون بہا کر نکلیں تیار کر رہے ہیں۔ جس
 وقت اس کی کھیتی پانی کی موتیوں جیسی بوندوں سے آسودہ ہو جاتا
 و دلاویز باسوں سے بھری ہوئی اہلسانی ہے تو اس کا دل موہوم
 اور بے بنیاد خوشی کے جذبات سے وجد کرنے لگتا ہے جس پر مستقبل ہنستا ہے
 ایک کسان کی شادی ہوئی اس کی بیوی بہت حسین تھی اس کا
 حسن سادہ تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس سادہ دل لڑکی نے
 بادۂ نسیم کے جام بھادوں کی خوشگوار نضایں رہ کر رہے ہیں۔ اس کے
 رنصارتوں پر ہلکی ہلکی سرخی رہتی تھی، آنکھیں محمور تھیں درہنہ بھول
 پرد و شیرازی کی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔

جس دن وہ بیاہ گرائی اسی شام گز خیدار (بابو صاحب) کے
 کارندے نے آکر گرجتی ہوئی آواز میں غریب و مہمان کو پکارا اے
 مردود! بھگتا ہے یا اندہ آکر جوتہ سنبھالو!۔ ا۔ ج۔

”جی تجور (حضور) کہتا ہوا ہے کس کسان نکل آیا ہے
 ”دیکھو بابو صاحب کی کلیانی (گھوڑی کا نام تھا) گھر نہیں

اُٹی جاؤ جلدی جنگل میں سے ڈھونڈھ کر لے آؤ دیر لگی تو خیر نہیں۔

”سرکار! دہلی زبان سے بیچارے کسان نے کہا۔۔۔۔۔“
 ”میری تو آج شادی۔۔۔ ایک ڈنڈا مار کر خبیث۔ شادی کے بچے منہ
 کا زندہ۔۔۔“

توڑ دوں گا پکڑ کے ابھی جا گھوڑی ڈھونڈھ کے لا۔
 ”اچھا سرکار۔“ رٹھنڈی سانس بھر کر ڈنڈے کی چوٹ سہلاتا
 ہوا کہہ کر مظلوم انسان جنگل کی طرف چلا۔

سے پر ماتما! اندھیری رات! جنگل! جانوروں کی بھیانک
 آوازیں! کیا تو بھی غریبوں کی باتیں نہیں سنتا نہیں ایشود! تو تو
 میری بہت تنہا ہے تو میری گھنٹی۔“ کو اچھا کرتا ہے تو ہی میرے
 کام کا جسدِ حیات ہے۔ پرنو ہے بھگوان تیرا سنسار کیوں اتنا
 ظالم ہے؟ یہ درد میں سمجھے ہوئے تیرے الفاظ نہیں۔

اُکسان غریب! اپنی نئی بیوی کو جس کی اراموں کی رات لاکھوں
 امیدیں لے کر آئی تھی جھوڑ کر جنگل چلا گیا۔۔۔۔۔ کوئی دو فرلانگ
 جھوٹپڑی سے گیا مہنگا کر شیر نے لقمہ بنا لیا۔ افسوس! اگر زمیندار کی
 نئی بیوی آئی ہوتی اور اسے کوئی زبردستی جنگل بھیج دیتا تو اسے کسان
 کا درد ہوتا۔

درد کے الفاظ سرمایہ دار کیا جانیں؟ محکوم، حاکموں کے خزانے
 بھرتے ہیں۔ مزدور کائیں کھودتے، مشینیں بناتے اور جانفشانی

سے چلاتے ہیں۔ ان ہی کے دم سے رکشائیں ہوائ اور بحری جہاز اور
 ریلیں جاری ہیں۔ کسان زمیندار اور جاگیر داری کے لئے نہیں بلکہ
 ساری دنیا کے لئے اپنا خون اور پسینہ ایک کر کے امانج پیدا کرتا ہے
 لیکن افسوس کھتے وقت اور کہتے وقت آنکھیں آنسوؤں سے
 ڈبڈباتی ہیں کہ ظلم ان ہی غریبوں پر ہوتا ہے — یہ ہیں سرکاری
 داری کی "برکتیں"۔ آج دولت پیدا کرنے والے ہیں افسوس ان
 ہی کے حق کو مارا جاتا ہے اور آج ہی نہیں صدیوں سے یہ ظلم ہو رہا ہے
 دستِ دولت آفریں کو مزدیوں ملتی رہی
 اہل ثروت جسے دیتے ہیں غریبوں کو زکات زکوٰۃ
 کسان اور مزدور اٹھ بٹاں اٹھ بٹاں سے

اٹھ کہ اب سارے جہاں کا اور ہی انداز ہے
 مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

ۛ ۛ ۛ

کیوں گرفتار ظلم، تیجِ مقداری ہے تو
 دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکتِ طوفاں بھی
 ماں اب مبارک ساعتِ آہنچی — قرض میں روز افزوں
 اضافہ ہو رہا ہے اتے فوراً بے باقی کرتا ہے۔

آہ !! — تنہوڑی اور گدال سے جو آسمان بوس ساڑوں کو کاٹ
 کر رکھ دیتا ہے تیشہ سے مفرد چٹانوں کا سر توڑ دیتا ہے۔ راستوں

کے دونوں طرف جس کی ٹہریاں بکھری پڑی ہیں تمہاری خدمت کے لئے جس نے قلبی اور مزدور کا پیشہ اختیار کیا ہے تمہاری بار برداری کے لئے جو ہمیشہ خاک آلود رہتا ہے جو تمہارا پیٹ بھرنے کے لئے ہر وقت دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے وہی کسان اور وہی مزدور مکمل انسان ہے میں اسی کے گیت گاتا رہتا ہوں۔

اس کا دکھا ہوا دل عن قریب ایک نئی زندگی کی تعمیر کر چکا یہ توقع نہ رکھو کہ یہ خاک نشین صرف اس وجہ سے تمہاری تو قہر کریں گے کہ تم بالائشیں ہو۔ جو لوگ فرط محبت سے زمین ہی کو اپنا اوڑھنا بچھو نا بیاتے ہیں اب یہ زمین اپنے کو ان ہی کے سپرد کر دی گئی۔ آج مظلوموں اور بے کسوں کے خون میں رنگ کر بطن کیتی سے حرمت کا آفتاب تازہ پیدا ہوا ہے۔ اب سلاح کے سب بندھن اور بندشوں کو توڑ کر پھینکو۔ فلک کج رفتار کو چاہئے کہ یاں پش ہو کر ہمارے آشیانوں پر گر پڑے اب ہم ایک نئی دنیا تعمیر کریں گے۔ ساری دنیا کے انسان سنیں کہ ہم سب ایک کارواں کے مسافر ہیں۔ ایک ماں کے سپوت اہل ایک باپ کی اولاد ہیں۔ ایک چین کے بھول ہیں، ایک شاخ کے شجر ہیں۔ اور ایک ہی آسمان کے تارے ہیں اگر ایک کو تکلیف ہوگی تو سب کے دل اس کی تکلیف افسوس کریں گے ایک کی توہین کل ہی نوع انسان کی توہین ہے۔ عن قریب، ایک نئی دنیا بالکل نئے ارمانوں اور نئے

مقصدوں کے ساتھ راہِ حیات پر کامیابی کے ساتھ کام زن
 ہوگی جس کو دیکھ کر خدا مسکراتے گا اور شیطان لرزے گا۔ ۵

اس نظامِ موت پروردہ کو ڈھایا جائے گا
 اک نئی دنیا، نیا آدم بنا یا جائے گا

191

حصہ چہم
 سرمایہ داری اور مفکرین
 کارل مارکس کا نظریہ

حصہ پنجم

باب اول

سرمایہ داری اور مفکرین

سرمایہ داری کی مشکلات کو مصلحین و مفکرین ہر زمانہ میں تار تے رہے ہیں چنانچہ افلاطون نے اس سے گھبرا کر اپنی خیالی "ریاست" بسائی تھی مگر افسوس زمانہ کا ماحول اس میں بھی بیان کیا گیا ہے اس میں بھی لوگ خوش حال ہونے کے باوجود حکومت کے ماتحت ہیں اور ذاتی سرمایہ موجود ہے۔ ارسطو نے اس سے گھبرا کر ایک نئی دنیا بسانے کی رائے دی ہے جس میں ملکیت ذاتی نہ ہو کل جماعت کا قبضہ ملکیت پر ہو اور "ذر، زن، زمین" سب کے حصہ میں آئیں۔ (MOORE) مور نے اپنی خیالی کتاب (UTOPIA) میں اس سے جھنجھلا کر سلط اور سماج کے اصولوں کی بہت زیادہ حقارت کی اور اس نے ایک آرام کی دنیا بسائی ہے۔ ایک سرکاری افسر بھی اس نظام سے گھبراتا تھا یہ سن کر تعجب ہوتا ہے مگر اُس وقت اور اس وقت

میں فرق بھی ہے اس وقت ہر فرد جماعت کا مفاد چاہتا تھا لیکن اب ہر شخص انفرادی نفع حاصل کرنا چاہتا ہے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تلقین کے مطابق انہوں نے اپنے مسلمانوں کے لیے (اب نہیں تیرہ سو برس پہلے) بیت المال قائم کیا اور مسلمانوں کو کیا خلیفہ اور کیا سپاہی سب کو برابر الیٰ قسم ہوتا تھا۔

سینٹ ایمبروس (ST. AMBROSE) نے اس نظام کے خلاف اس طرح صدا بلند کی :-

"قدرت نے تمام چیزیں سب کے استمال کے لئے بنائی ہیں۔۔۔
قدرت نے مشترکہ حقوق بنائے ہیں لیکن بے ایمانوں نے ذاتی اور
شخصی حقوق بنائے۔"

آدمی جوڑ ہوتا ہے۔۔۔ یہ لوگوں کے حقوق غصب کرتی ہے۔

فرائض اور احادیث کے بہت سے مفکرین اور فلسفیوں نے بھی اس نظام کو برا کہا مگر کارل مارکس کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے اس نظام کو اڑا دینا چاہا اور بجائے ذاتی ملکیت کے جماعتی سرمایہ رکھنے کی تعلیم دی، اپنا مکمل نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا جو ہنیت، اخلاق، معیشت و دین، قانون و صنعت غرض تمدنی زندگی کے ہر گوشہ میں جلوہ گری کے لئے بیتاب ہے اور جس کو ساری دنیا قبول کر کے طرہ دنیا

(انفرادی ملکیت) کے مذاہلوں سے بچ سکتی ہے۔ اس کا نظریہ اشتراک یا
 مارکسزم (SOCIALISM OR MARXISM) کہلاتا ہے۔ خود
 اپنے نظریہ کے لئے اُس نے پیشین گوئی کی ہے کہ "میں بہت بد صورت
 تھا لیکن میرا پیش کیا ہوا نظریہ مجھے یقین ہے دنیا کے لئے بہت
 خوبصورت ثابت ہوگا۔"

باب دوم کارل مارکس کا نظریہ

کارل مارکس کے نظریات تحریک اشتراکیت اور اجتماعی زندگی کی ذہنی بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ سرمایہ داروں نے اس کے نظریہ کے خلاف اتنا پروپاگنڈا کیا کہ لوگ اس کا نام لینا بھی گناہ سمجھتے ہیں اگر وہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اشتراکیت وہ بنیادی اصول ہے جس پر جماعت کی زندگی کی ساری عمارت ٹھہری کر رہی ہے۔ یہ کارل مارکس اور انجیلینز کی تعلیم ہے۔

جماعتی زندگی پر نظر ڈالئے تو جماعت بندی کی مختلف صورتیں نظر آئیں گی کہیں اس کی بنیاد معاہدہ پر ہوگی کہیں باہمی ہمدردی پر کہیں روایات پر کہیں قانون پر کہیں آزادی پر کہیں جبر پر لیکن ان مختلف شکلوں کی تہ میں ہمیشہ تین اصولوں میں سے کسی ایک یا کسی کے کارفرمائی دکھائی دے گی یعنی (۱) طاقت (۲) محبت اور (۳) عقل۔ جیسا جماعتی زندگی میں انسان کے فطری رجحانات اور قدرتی محرکات کو اپنا اثر پیدا کرنے کا موقع ہوتا ہے اور حیات

اجتماعی میں مدارج و مراتب کی تقسیم افراد یا طبقات کی جسمانی یا ذہنی یا روحانی بندی و پستی کی بنا پر ہوتی ہے تو اس وقت طاقت کا اصول کارفرما ہوتا ہے۔ اس اصول کے ماتحت جماعت میں پستی و بلندی کی ترتیب طاقت کی تقسیم کی بنا پر ہوتی ہے۔

بعض جماعتوں میں دوستی اور باہمی مفاہمت و میل جول اس قدر ہوتا ہے کہ ایک شخص دوست کو جدمصر چاہتا ہے لے جایا ہے یہاں طاقت و عقل لاچار ہیں۔ ان جماعتوں کا اصول بنیاد محبت ہوتا ہے۔

جب جماعت کی شیرازہ بندی انسان کے بالاتر اصول سے ہو یعنی یہ کہ فرق مراتب سے قطع نظر دولت سب کے پاس ہو "علم سے سب بہرہ یاب ہوں"۔ "فرق مٹا دینا چاہئے" وغیرہ تو اس وقت حیات اجتماعی پر عقل کی کارفرمائی ہوتی ہے۔

ہر شخص جانتا ہے کہ اشتراک کا مجوزہ نظام جماعتی موجودہ نظام سرمایہ داری کی مخالفت میں پیدا ہوا ہے۔ نظام سرمایہ داری میں جماعت بندی کے مذکورہ بالا تینوں اصول کارفرما ہیں۔ اس میں زیادہ تر طاقت کا اصول ہے جو چند ہزار سرمایہ داروں کے ہاتھ میں گروہوں محنت کش مزدوروں کے جسم و جان دیدیتا ہے۔ اور دولت و اقتدار کے سامنے اسی کی وجہ سے اخلاق و مذہب انصاف و عدل کے تمام اصول ماند پڑ جاتے ہیں لیکن ہر چند کہ

زیادہ اثر اس نظام میں طاقت کے نظری اصول ہی کا ہے تاہم یہ نہیں کہ دوسرے اصول بالکل نہ ہوں۔ سرمایہ داری نے اپنے نظام کا ایک گوشہ اصول عقلی کے زیرِ فرمان بھی کر دیا ہے اور وہ کاروبار کی زندگی کا گوشہ ہے۔ سرمایہ دار اپنا تسلط بھی قائم کرنا چاہتا ہے غیر عقلی آئندہ دُن کا شکار بھی ہوتا ہے لیکن منافع کے اصول سے سرمو اخراجات نہیں کر سکتا۔ معاشی زندگی کے اس شعبہ میں بھی کھاتہ اس کی کتاب مقدس ہے پھر زندگی کے بعض حقّے نظام سرمایہ داری میں محبت کے اصول کے لئے بھی وقف ہیں مثلاً خانگی زندگی سے ابھی اس معصوم اصول کو خارج نہیں کیا گیا ہے یا قومی جنگوں کے وقت اب بھی اس کے مظاہرے ہوتے ہیں۔

سرمایہ داری کے اس نا پائدار وبے بنیاد طریقہ کے بالکل خلاف اشتراک صرف عقل کی حکومت چاہتا ہے۔ سرمایہ داری نے کاروباری زندگی کے جس گوشہ میں عقل سے کام نکالا تھا اشتراک اس پر قیامت نہیں کرتا۔ وہ زندگی کے سب شعبوں کو انسانیت یا سستی شرافت اور عقل کے سپرد کر دینا چاہتا ہے، طاقت و اقتدار، تلوّاق و تفریق محبت کے باطل دعوے اس میں نہیں اس کے ہر شعبہ میں عقل سلو استقامت کا فرما ہے۔ ہم کہہ آئے ہیں کہ موجودہ اشتراک کی تعلیم مارکس اور اس کے قلمی دوست انجلیز نے دنیا کے سامنے پیش کی۔ زمانہ حال میں ہر ملک اور ہر وقت میں مزدوروں اور مفلسوں کی ہڈ

تحریکیں شروع ہوئیں اس کی ذہنی ترجمانی اس جدید اشتراک نے کی اور چونکہ یہ تحریکیں خود موجودہ نظام جماعت کی خامیوں کے باعث لازمی تھیں اس لئے اس ذہنی تعلیم نے ابھی جس کا نام ہم اشتراک جدید کہتے ہیں بہت فروغ پایا۔ اور اشتراک کی زندگی کے دوسرے نظام بالکل پس پشت پڑ گئے۔

جماعتی حالات

اشتراک جدید کا مسلک مغربی تاریخ کے اس عہد کی پیداوار ہے جبکہ قرون وسطیٰ کے قائم کردہ تمام جماعتی بندھن کٹ رہے تھے تمام وہ جماعتی اداسے جن میں فرد بنا ہوتا تھا منتشر ہو رہے تھے تمدنی زندگی کے معیار بدل رہے تھے، ایمان جا رہا تھا، علم آ رہا تھا، بندشوں کی جگہ آزادیوں اور یقین کی جگہ شک کو مل رہی تھی لیکن اس پراگندگی کے عہد میں ۱۸۴۸ء سے ۱۸۷۱ء تک زمانہ وہ خاص دور ہے جب مسلک اشتراکیت کے پیچ یورپ کی ذہنی زمین میں بے جا رہے تھے جن کے نوخیز پودوں کی آبیاری نہایت جانفشانی کے ساتھ دو شخصوں نے ۱۸۴۸ء سے ۱۸۷۱ء تک کی۔ یہ دو شخص کارل مارکس اور انگلس (یا انجلیز) تھے۔

۱۸۴۸ء میں جبکہ (COMMUNIST MANIFESTO) کمیونسٹ مینی فیسٹو شائع ہوا ہے اشتراک کی کھیتی پہلہ بار ہی کھتی اور

اس سال کے بعد کوئی نیا ذہنی پودا اس میں نہیں لگا صرف بڑھنے کے لئے کانٹ چھانٹ ہوئی رہی اس لئے ۱۸۳۲ء سے ۱۸۵۷ء تک کے زمانہ کے حالات پر نظر ڈالنی چاہئے۔

معاشی حالات

معاشی زندگی کی ایک خاص بات تو یہ تھی کہ سرمایہ داری کا نظام اس زمانہ میں مدارج عروج پر پہنچ گیا تھا اس کی تباہ کاریوں اور ہلاکت خیزیوں سے ہر کہ و سر پریشان تھا۔ معاشی اور جماعتی مسائل پر صرف ایوان حکومت ہی میں مباحثے نہیں ہوتے تھے بلکہ ہر راہ روا اس دیو سے سہما ہوا اور پریشان سارہ کر اس کی تباہی کا حل سوچتا تھا۔ ہر تصنیف مزدوروں کی حالت کی بحث سے بھری ہوتی تھی ہر ملک میں اسی موضوع پر کتابیں قلمبند کی جاتی تھیں۔ کارلائل نے انگلستان میں ۱۸۳۲ء میں اپنی کتاب "CHASTISM" لکھی اور ۱۸۴۲ء میں PAST & PRESENT۔ ۱۸۴۴ء میں کسنگر نے VILLAGE SERMONS. شائع کی۔ ۱۸۴۵ء میں ڈسراہیل نے SYBILL OR THE TWO NATIONS طبع کرائی۔ فرانس اور جرمنی میں بھی کثرت سے تصانیف نکلیں۔ نیز یہ کہ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے مختلف مقامات پر انجمنیں قائم ہوئیں۔

آدمی آدمی کے درمیان رشتہ کٹنے، دولت پیدا کرنے اور ذاتی

نفع حاصل کرنے کے لئے اصولوں 'خود غرضی' سرمایہ داروں کی زیادتیاں اور گسانوں اور مزدوروں پر مظالم کی وجہ سے لوگوں میں عام بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف اسی طبقہ کے مٹھی بھر آدمی اور دوسری طرف کروڑوں مفلس انسانوں کا طبقہ تھا ایک طرف عیش و تنہا دوسری طرف بے کسی اور مفلسی۔ صنعتی آدمیوں پر بھی اتنی تھی۔ کانوں کی صنعت میں فروغ تھا لیکن بے گھر مزدوروں کے غول کے غول ملازمت کی فکر میں پھرتے تھے جن کو نوکری مل گئی تھی ان کا بھی ظلم سہ سہہ کر رہا حال ہو گیا تھا۔ سر بنگلہ عمارتیں بن رہی تھیں مگر جن کا خون کو پسینہ کر کے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا ان کی ہی جسمانی و معاشی حالت ابتر تھی۔

سختی سے کام لیا جاتا گھنٹوں ان غریبوں کو جوتا اور پھر بھی معمولی اجرت پر بھینک کر دی جاتی تھی تقسیم عمل کے طریقہ سے ایک ہی کام کو بار بار کرنا پڑتا تھا جس سے طبیعت اُٹھتا جاتی تھی، ایک طرف دولت بڑھ رہی تھی دوسری طرف افلاس، ایک طرف مرفہ الحال تھی دوسری طرف فلاکت و ادبار۔ صنعت ترقی کر رہی تھی مگر لوگ ادب بھی غریب ہوتے جاتے تھے۔ مشینیں اتنا سامان بنا دیتی تھیں کہ خریدنے والے نہ ملتے تھے اشیاء مصنوعہ کی قیمت گھٹنے پر سرمایہ دار مزدوروں کی اجرت کم کر دیتے تھے۔

کا دلائل آنے لگے تھے کہ تمہارے مٹے ہوئے تمہیں کس کام کے ہیں؟

ادھر دکانوں میں دیکھو لاکھوں کی تعداد میں بھرے پٹے ہیں اور
 ادھر لاکھوں محنت کر لے والے بوہنے جسم ان کے انتظار میں ہیں لیکن
 یہ انہیں نہیں ملتے۔ مال بہت بنایا جاتا تھا خریدنے والے نہ آتے۔
 کارخانے بند ہو جاتے تھے اور مزدور مفلس مزدور بے روزگار
 ہو جاتے تھے۔ ان کے لئے محنت کے دروازے بند اور فاقہ اور
 موت کے دروازے کھل جاتے تھے۔ جو نوکر تھے اور سرمایہ داروں
 کو لکھ جتی بنانے میں کوشاں تھے مفت خود ڈاکو سرمایہ داران کو
 ستاتے، زیادہ کام لیتے کم اجرت دیتے اور ان کی محنت کے ثمر
 کو خود کھا جاتے تھے۔

سیاسی حالات

نیپولن کی جنگوں کے بعد سے لوگ امن و بین کی زندگی بسر کر رہے
 تھے ریاستوں و جنگ کی طرف سے بے فکری تھی۔ ملکی اور خارجی
 سیاست کا احساس بہت کم ہوتا تھا اور آزادانہ تجارت ہوتی
 تھی۔ سرمایہ داری کا طوق لعنت نکلوں میں اور زنجیروں کے بندھن
 پیروں میں پڑے تھے۔ غرضیکہ اگر اس زمانہ کو 'غیر سیاسی عہد'
 کہیں تو بیجا نہ ہوگا۔ انقلابی خیالات پھیل رہے تھے۔ قومیت
 کی صدائیں سنائی دیتی تھیں۔ انگلستان میں چارلسٹ تحریک
 سراسر انقلابی تھی۔ فرانس کے اشتراکی اور کمیونسٹ اہتمام پسند

انقلابی تحریک کو زندہ رکھنا چاہتے تھے، جرمنی اور اٹلی میں بھی انقلابی جماعتیں موجود تھیں۔ پروشیا کا احمق حکمران کمیونسٹوں سے بہت ڈرا ہوا تھا اور ان لوگوں کا پکا دشمن تھا۔

سیاسی فکر کا زوال، سرمایہ داروں کے نظام کی بے چینی اور انقلاب کی خواہش کی فضا اشتراک کے مسلک کے نشوونما کا زبردست سبب ہو گئی۔ اس کی بابت بہت غلط فہمیاں تھیں کوئی اسے پروٹسٹ مذہب اور کوئی کیتھولک مذہب کی شاخ سمجھتا تھا۔ کوئی جرمن کھاسکی فلسفہ گردانتا تھا مگر مشہور جرمن ورکرز و مبارٹ نے حال ہی میں ثابت کر دیا کہ اشتراک جدید کو ان چیزوں سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ اس مصنف کی رائے میں اشتراک جدید کا ذہنی شجرہ نسب یہ ہے :-

(دوسرے صفحہ پر اشتراک جدید کا ذہنی شجرہ نسب ملاحظہ ہو)

اشتراک جدید

مکس ادر انجینئر کی تعلیم

سابقہ انگریزی اور فرانسیسی اشتراک
 رموزی 'گاڈون' اڈون 'میں سیمون'
 فورسے 'پردو وہان وغیرہ'

سابقہ جرمن اشتراک 'موسی ہیں'
 واشنگ و فیسرہ

مادہ پرست فلسفی فائرباخ

اٹھارویں صدی کا فرانسیسی فلسفہ

سترہویں اور اٹھارویں صدی کا
 انگریزی فلسفہ
 (ہائیس، لاک، شیفس برن)
 سینڈول کی تعلیمات

گیسٹ

کالوینٹ

یونان کے دور انحطاط کا فلسفہ

یہودی بنیت

کارل مارکس اور تعلیم اشتراک

اشتراک معاشی اور معاشرتی زندگی کے ہر شعبہ کو آرام دہ بنانے کی تحریک ہے یہ زمین اور سرمایہ کے اجتماعی ملک ہونے کی حمایت ہے اجتماعی ملک کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک جمہوری ریاست کی ملک ہو۔ اور یہی معنی بھی ہیں۔ اجتماعی ملک کے دوسرے قریب ہی کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک گروہ کے مرد اور عورتوں کی آزاد جماعت ملک بولہا ان جبری قوتوں کے جو ریاست بنانے کے لئے ضروری ہیں۔ اس میں سرمایہ داری کا موجودہ نظام منہدم کر دینے کی تعلیم ہے کہونکو! جیسا ہم نے دیکھا ذاتی سرمایہ غریبوں کو بہت زیادہ ستاتا ہے مگر یہ (اشتراک) چاہتا ہے کہ جمہوری حکومت قائم ہو جس میں ذاتی سرمایہ بالکل نہ ہو خاص اور امتیازی مراعات بالکل نہ ہوں اور ممنوعی عدم مساوات منادی جائے۔ جمہوریت کا صد اشتراکی عقلمند بہادر اور زبردست سیاست داں ہو۔ کل طریقہ جمہوریت کا ہو جو کام کرے وہی کھائے، پچھوں، اپاہچوں اور بوڑھوں کا حکومت صرفہ برداشت کرے۔ دوکان دار سب مکرم مت کے نمائندے ہوں جو جتنا کام کرے اتنا ہی لے مگر جب سب کو دولت و کام برابر تقسیم ہو گا تو کسی کر کسی پر فوقیت

حاصل نہ ہوگی۔ سب تعلیم یافتہ ہوں سب کو برابر کام سپرد کیا جائے اور برابر دولت ضرورت کے موافق دے دی جائے۔ سرمایہ دار ممالک کی حالت نہ کی جائے۔ اشتراکی جمہوریوں کی تعداد بڑھائی جائے۔ ذاتی سرمایہ کسی کے پاس جمع نہ ہونے دیا جائے۔ رہنا بنایا ہوا سامان اپنے ہی ملک میں خرچ کیا جائے۔ درآمد و برآمد سے سرمایہ دار ممالک کو مدد نہ دی جائے۔ اشتراکی جمہوریوں کے بننے میں امداد کی جائے اپنے ملک والوں کے لئے سب کچھ اپنے ہی ملک میں پیدا کیا جائے اور جو کچھ پیدا کیا جائے ملک ہی میں صرف کیا جائے یہ ہم بیلے بھی کہہ آئے ہیں کہ یہ کارل مارکس ہی کا حصہ تھا کہ اُس نے انجیل سے مل کر اشتراکی مسائل کا ایک مربوط مجموعہ تیار کیا جس میں اتنی سچائی تھی یا جو اتنا معقول معلوم ہوتا تھا کہ انسانوں کی تشریف آوری کے زماںوں پر عادی ہو سکے نیز بین الملل اشتراکی تحریک کی بنیاد ڈالی جو گزشتہ پچاس سالوں میں یورپ کے تمام ممالک میں بڑھتی رہی۔

مارکس کا نظریہ سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ان اثرات کے متعلق کچھ واقفیت حاصل کی جائے جنہوں نے مارکس کے خیالات بننے میں مدد دی ہے۔

کارل مارکس (KARL MARX) ۱۸۱۸ء میں جرمنی کے صوبہ رائن کے ایک شہر ٹریئر میں پیدا ہوا۔ اس کا

باپ ایک قانونی عہدے دار اور یہودی انسل شریف انسان
 تھا۔ اس کا باپ مع اپنے خاندان کے عیسائی ہو گیا تھا۔ یہودی
 نژاد ہونے کی وجہ سے کارل مارکس بہت ذکی اور نہیم پیچھے تھا
 اسی لئے اس کے باپ کی امیدیں اس کے مستقبل سے وابستہ تھیں
 مارکس نے قانون فلسفہ معاشیات اور تاریخ کی تعلیم مختلف
 جرمن یونیورسٹیوں میں حاصل کی اور ۱۸۴۱ء میں پی ایچ ڈی کی
 ڈگری حاصل کی۔ فلسفہ میں اس نے ہیگل کے مذہب کا اثر لیا جو
 اس زمانہ میں شہرت کی معراج پر تھا اور ان مسائل کا کچھ نہ کچھ اثر
 تمام عمر اس کے خیالات پر باقی رہا۔ ہیگل کی طرح اس نے بھی تاریخ
 میں ایک خیال کی نشوونما دیکھی اس نے تفریق عالم کا تصور
 یوں قائم کیا کہ گویا یہ منطقی منازل کی ایک کڑی ہے جس میں ایک
 حالت انقلاب کے ذریعے ایسی دوسری حالت میں بدل جاتی
 ہے جو اس کی ضد ہو۔ یہ ایک تخیل ہے جس کے اس کے خیالات کو ایک
 سخت تجربہ کار رنگ دیدیا اور بجائے ارتقا کے انقلاب کا اعتماد
 لیکن ہیگل کے زیادہ مسائل مارکس کے خیالات پر صرف جوانی میں
 اثر کرتے رہے اور جوانی کے بعد اس کے خیال میں کوئی مسئلہ ہیگل
 نہ رہا۔

سب کا خیال تھا کہ مارکس بہت ذہین اور سمجھ دار طالب علم ہے
 اس لئے بحیثیت پرنسپل یا سرکار ہنرکس کے عہدے دار سے ہدایت

خوشحال زندگی بسر کر۔ گالیکن اس کی سیاسی دلچسپی اور اس کے
 اتہا پسند خیالات نے اسے دشوار گزار راستوں پر لا ڈالا۔ ۱۸۳۲ء
 میں مارکس ایک اخبار کا مدیر ہو گیا جسے اس کے مد سے زیادہ انقلابی
 خیالات کی وجہ سے دو مرتبہ سال کے شروع ہی میں پروشیا
 کی حکومت نے بند کر دیا۔ چنانچہ مارکس نے پیرس کی ماہ لی۔ یہاں
 یہ اشتراکی کی حیثیت سے مصروف کار ہو گیا اور اپنے سے پہلے کے
 فرانسیسی اجتماعیت و اشتراکیت پسندوں کے متعلق علم حاصل
 کرتا رہا۔ یہیں ۱۸۴۴ء میں اس کی فریڈرک انجلیز سے وہ دوستی
 شروع ہوئی جو ساری عمر قائم رہی اور مارکس و انجلیز کے نام
 لازم و ملزوم ہو گئے۔ انجلیز اس زمانہ تک کاروبار کے سلسلہ
 میں جیمسٹر میں تھا، اس نے یہاں انگریزی اشتراکیت سے واقفیت
 حاصل کی تھی اور بڑی حد تک اس کے مسائل کو قبول کیا۔ ۱۸۴۵ء
 میں مارکس پیرس سے نکلا گیا اور انجلیز کے ساتھ برڈسلز میں رہنے
 کے لئے چلا گیا۔ یہاں اس نے ”جرمن مزدوروں کی جماعت“ قائم
 کی اور ایک اخبار شائع کرنا شروع کیا جو اسی جماعت کا آہن تھا۔
 برڈسلز کی کارگزاریوں کے سلسلہ میں پیرس کی جرمن اشتراکی لیگ
 کو اس سے واقفیت ہو گئی اور اس لیگ نے ۱۸۴۷ء کے آخر
 میں اسے اور انجلیز کو دعوت دی کہ ان کے لئے ایک لائحہ عمل
 ترتیب دیں جو جنوری ۱۸۴۸ء میں شائع ہوا۔ یہی وہ مشہور

”اشتراکی اعلان“ ہے جس میں پہلی مرتبہ مارکس کا نظام پیش کیا گیا یہ اچھے وقت شائع ہوا، اگلے ہی مہینہ ’فروری‘ میں پیرس میں مشہور انقلاب برپا ہوا اور مارچ میں جرمنی تک پھیل گیا۔ انقلاب کے خوف سے پروسلز کی حکومت نے مزدوروں کے ہمدرد انقلابی کارل مارکس کو بھیم سے خارج کر دیا لیکن جرمنی انقلاب نے اس کے لئے وطن میں واپسی ممکن کر دی۔ جرمنی میں اس نے پھر ایک اختیار نکالا جو عوامین حکومت سے شکرایا اور جوں جوں انقلاب کا رد عمل زور پکڑتا گیا یہ مخالفت بھی بڑھتی گئی۔ جون ۱۹۱۸ء میں اس کا پرچم بند کر کے اسے پروشیا سے خارج کر دیا گیا۔ وہ پیرس واپس گیا مگر وہاں سے بھی نکال دیا گیا آخر کار جاکر انگلستان میں مقیم ہوا جو اس وقت حامیانِ حریت کا امن بنا ہوا تھا۔

اشاعتِ تحریک (اشتراک = SOCIALISM) کے لئے جو تھوڑے تھوڑے عرصہ کے لئے باہر گیا اس سے قطع نظر یہ نئی موت یعنی مارچ ۱۹۴۰ء تک انگلستان ہی میں رہا اور مزدوروں کو اپنی حالت سدھارنے کے سیکچر دیتا رہا۔

کارل مارکس ہمیشہ افلاس کی زندگی بسر کرتا رہا چنانچہ ۱۸۸۲ء کی ابتداء میں مارکس کی لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ مارکس اس وقت بھی بالکل فلاکت کی حالت میں تھا، اس کے پاس ایک پیشہ تبخیر و تکفین کے لئے نہ تھا وہ اپنے ایک جرمن دوست سے

قرض مانگئے گیا مگر اتفاق سے اس وقت اس کے پاس بھی کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے اپنے ایک فرانسیسی دوست سے ضرورت بیان کی جس نے کارل کے حال پر تیس کھاکر اس کو دو پونڈ دیئے جس سے اس نے بچی کی تجہیز و تکفین کی۔

ایک دفعہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ مارکس چاندی کے چند برتنوں کو جو اس کی بیوی جینوئی فان فیسٹ فیلن کی ملکیت تھے اور جس پر اس کا خاندانی نشان بھی کندہ تھا، کسی دلال کی مفت گرد رکھنا چاہتا تھا، دلال نے ایسے قیمتی برتن مفلس مارکس کے پاس دیکھے تو اُسے شبہ پیدا ہوا اور اس نے پولیس کو اطلاع کر کے اسے گرفتار کرانا چاہا۔ مارکس نے بڑی دقتوں سے پولیس کا اطمینان کر کے اپنا بیچا چھڑایا۔

باوجود اس قدر افلاس کے کارل مارکس نے کبھی اپنے لکچروں کا معاوضہ نہ لیا۔ اس کے یہ لکچر، اقتصادیات پر لندن کے مزدوروں کے سامنے ہوا کرتے تھے، اُس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ مزدور پریشہ جماعت سے کبھی کچھ نہ لے گا جن کا وہ اپنے میں ایک ادنیٰ خادم خیال کرتا تھا۔

انگلستان کے قیام کا زیادہ حصہ مارکس نے اپنی بڑی کتاب ”سرمایہ“ کی تالیف میں صرف کیا۔ آخری زمانہ میں اس کا دوسرا اہم کام ”مزدوروں کی بین الملل جمعیت“ کے قیام اور توسیع

باب سوم

بغیر جمہوریت کے مساوی تقسیم دولت

(میرا ایک نظریہ)

میرا خیال یہ ہے کہ بغیر جمہوریت کے ایک حد تک مساوی تقسیم دولت ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمہوریت نہ ہونا چاہیے۔ ہرگز نہیں، بلکہ مطلب اس سے یہ ہے کہ جو مالک بدقسمتی سے جمہوری نہیں دہاں یہ کرنا چاہئے کہ سارے قزوق کے نمائندے قوم کی مرضی سے پورے اور قزوق کی مدد سے کر سب۔ وہ یہ ملک کو چھین کر اس پر مقدمہ کر لیں اور سرحد سب کا ایک، ہر حالت کا ایک، ہر محکمہ کا ایک ہر خاندان کا ایک اور ہر گھر کا ایک قاسم (DISTRIBUTOR) بنادیں۔

قوم کے نمائندے تجارت، صنعت و حرفت کریں اور تعلیم مساوی دی جائے۔ سب کے کام بیاہر لیا جائے پچھتر سال بھرتی منافع تقسیم کر دیا جائے اس طرح مساوی تقسیم دولت ہو سکتی ہے اور ایک حد مقرر کر دی جائے کہ اس سے زیادہ رقم کوئی شخص نہیں رکھ سکتا۔

جب فی کس اوسط اس مقررہ رقم سے بڑھ جائے وہ رقم قاسمین
 کے ذریعہ واپس لے لی جائے اور بالکل علیحدہ ایک خزانہ میں رکھی
 جائے جس کا نام رکھا جائے ”خزانہ حصول جمہور“ اور اشتراکی جمہوریت
 بنانے کے بعد سرائیکی جمہوریت اور اشتراکیت کے کل اصول کام
 میں لائے جاسکتے ہیں۔

باب چہارم

سرمایہ داری کا حل فسطائیت سے

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سرمایہ داری اور مزدور کی مصیبت کا حل فسطائیت (فاشزم) ہے۔ اگر ان لوگوں کا حل سے یہ مطلب ہے کہ فاشزم لوگوں پر ظلم کرے، تفریق و تفوق کے احساسات پیدا کرے، مزدوروں کو مل کر مارے اور مصیبتوں سے اکتا کر مزدور بیدار ہو اور اٹھ کر دہم زائیدہ برتری اور فسطائی حکومت کو ختم کر دے۔ اور انقلاب کی آگ سرمایہ داری کو جلا کر خاک کر دے تو ان ایسے ہو سکتا ہے مگر ایک مدت کی ضرورت ہے اور پھر فصول خون کی ندیاں بہیں گی بہر حال فسطائیت جو سرمایہ داروں کی تحریک ہے مزدور و کسان کی مشکلات کا حل ہرگز نہیں ہو سکتی۔

فسطائیت FASCISM

فسطائیت کیسے بنی؟۔ فاشزم (FASCISM) کا لفظ فیسز (FASCES) سے اخذ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں لکڑیوں کا

ایک گٹھر جس کے بیچ میں کلباڑی بھی ہو۔ قدیم رومہ میں یہ (فیسٹرنل) تھا۔
 اقتدار سمجھا جاتا تھا جسے ایک آدمی مجسٹریٹ کے آگے آگے لے کر چلتا تھا۔
 اصطلاح کے لحاظ سے "فاٹرنم" ایک خاص نظام حکومت کا
 نام ہے جسے ۱۹۴۹ء میں موسولینی اور اس کے چند ساتھی سرمایہ داروں
 نے حکومت اطالیہ میں قائم کیا۔ یہ سرمایہ داروں کی تحریک تھی اس کا
 خاص مقصود یہ تھا کہ اشتراکیت، اجتماعیت اور اشتمالیت کو
 ختم کر دیا جائے۔ انفرادی سرمایہ دار برسرِ اقتدار ہو۔ آزاد ممالک کو
 غلام بنایا جائے۔ جمہوریت، اکثریت، عوامیت اور آزادی بیکار
 چیزیں ہیں۔

اس کی بنیاد قدیم رومہ کی تاریخ پر قائم ہے جب ملک کے ہر
 باشندہ کا فرض تھا کہ سامراج کا وفادار خادم رہے اور نیز اس خیال
 پر کہ دنیا میں حکمرانی کا حق اہل رومہ ہی کو حاصل ہے۔
 تجارتی انجمنوں کو توڑ کر فسطائی حکومت نے خود اپنی انجمنیں قائم
 کر دی تھیں۔ فاٹرنم کا یہ نظریہ تھا کہ حکومت نام ہے مختلف انجمنوں
 کے اتحاد کا نہ کہ افراد کا۔

سرمایہ داروں کو حکومت زیادہ نشستیں دیتی ہے اور سرمایہ دار
 ملک کی تنظیم و ارتقا میں مدد دیتے ہیں اس لئے بغیر سرمایہ داروں کے
 فاٹرنم کے مطابق حکومت ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ سابق فسطائی
 حکومت اطالیہ زیادہ تر سرمایہ داروں کے احیاء و ارتقا کے لئے

قوانين کا اجرا کرتی رہتی تھی اور سرمایہ داری کے دشمن سوشلزم کی سخت ترین مخالف تھی۔

فسطائی حکومت کی انجمنوں میں مزدوروں اور سرمایہ داروں دونوں کے نمائندے شامل ہوتے ہیں مگر بہر صورت بقول مسوینی کے ”سرمایہ داری جو ملک کی ترقی کے لئے ایک اہم عنصر ہے قائم ہی رہنا چاہئے۔“ مالی دماغ لوگ حکومت ہی کرنے کے لئے پیدا ہوتے ہیں۔ مزدوروں کی جو بھی موجودہ حالت ہے انہیں اسی میں رہنے دینا چاہئے۔ وہ خدمت ہی کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں ان کی حالت درست کرنا قسمت اور (اس لئے) خدا کے خلاف جاتا ہے۔ جنگیں کر کے غیر ملکوں پر قبضہ کرنا چاہئے ہمیں اس سے بحث نہیں کہ غریبوں کا زیادہ خون ہوگا وہ پیدا ہی اس لئے ہوئے ہیں عورتوں کو اپنے دوش بدوش رکھنا نہیں چاہئے وہ صرف بچے پیدا کرنے کے لئے پیدا ہو گئی ہیں۔ سرمایہ داروں اور مزدوروں دونوں سے مل کر رہنا چاہئے مگر سرمایہ داروں کے خلاف قدم نہ اٹھانے دیا جائے جو جس حالت میں ہے وہ اسی میں رہنا چاہئے کیونکہ اس کی قسمت ہی کا ’بدا‘ یہ ہے۔

کیا ان ہی مقاصد کو لئے ہوئے فسطائیت ’مزدوروں اور غریبوں کی مشکلات کا حل بن سکتی ہے۔ سرگز نہیں۔ فاشنزم مادہ آستین ہے جو مزدوروں کو مل کر کاٹتا ہے‘ یہ ایک شمشیر

تو ہے جو سرمایہ داروں کے ہاتھ میں رہتی اور غریبوں مفلسوں
 مزدوروں اور کسانوں کا خون کرتی ہے
 یہ وہ منجر ہے جو سرمایہ داروں کی حمایت میں
 ہزاروں مفلسوں کے خون کے دریا بہاتا ہے

عزائم جنگ کے لوگوں میں کر دیتا ہے یہ پیدا
 مگر داں بھی غریبوں کے گرد ہوں کو لڑاتا ہے

یہ لے لیتا ہے سرداروں امیروں کو حفاظت میں
 مگر مزدور و دہقان کو یہ خندق میں گراتا ہے

یہ اپنے ہاتھ میں مذہب کی روشن شمع دیتا ہے
 غریبوں کو مگر پھر بھی رلاتا اور جلاتا ہے

باب پہلے

اشتمالیت اور سرمایہ داری

(COMMUNISM & CAPITALISM)

کاش کہ سرمایہ پرستی اور اس کے ہمدرد ختم ہوں اور اشتراکیت (SOCIALISM) و اشتمالیت (COMMUNISM) کے زور بن اٹھیں۔ پر لوگ کار بند ہوں۔ عام غلط ذہنیت یہ ہے کہ متذکرہ بالا طریقے انما اور ملت دشمنی سکھاتے ہیں لیکن یہ سقیم خیال اس لحاظ سے کہ زیادہ تر سوشلسٹ اور کمیونسٹ بے دین ہو جاتے ہیں ایک حد تک نشہ عمومی پا گیا ہے ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ یہ مذاہب نہیں یہ وہ طریقہ ہائے کار ہیں جو اپنے نظام کی مجموعی حیثیت سے معاشی اور معاشرتی شعبوں پر عادی ہیں مگر مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ مذہب تو خود ہمدردی اور اجتماعیت و اشتمالیت کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر اشتراکیت و اجتماعیت و اشتمالیت کے اصولوں میں کوئی سی مذاہب کی تنقیص ہو جاتی ہے مذہب پر کار بند رہ کر ان کے اصول عمل میں لائے جاسکتے ہیں کیونکہ ان میں سے ہر نظام مذہب نہیں بلکہ ایک لائحہ عمل

ہے۔ چنانچہ مسلم سوشلسٹ جماعت اس کا زندہ ثبوت ہے۔
 "اشتمالیت" طریقہ کار کا ایک نظریہ ہے جس کا منہ ہمارے نظریے
 اصول متعین کرنا ہے جن پر عمل کر کے سرمایہ داری کے قصرِ مالیشان کی
 اینٹ سے اینٹ بنج جائے اور اشتراکی نظام کی تکمیل کی جائے۔ اس
 کے دو بنیادی نظریے ہیں طبقاتی جنگ اور انقلابی — یعنی تشدد آمیز
 — درائع سے طاقت کو سرمایہ داروں سے لے کر محروم الملک یعنی
 غریب پر و تباری طبقے کے ہاتھ میں دے دینا۔

مارکسی اشتمالیت

مارکس کا خیال تھا کہ سرمایہ داری کا خاتمہ اُن تضادات کے نتیجے کے
 طور پر ہو گا جو اس نظام کی سرشت میں داخل ہیں اور جن میں اہم ترین
 تضاد یہ ہے کہ قدرِ زائد کے حصول کے پیش نظر محروم الملک غریب
 اور فاقہ زدہ طبقے پیدا ہوں اور سرمایہ داری کو منظم اور طاقت ور ہونے
 کا موقع دیں۔ یہ طبقہ ساتھ ہی ساتھ ظلم و ستم سے گرنے لگے گا اور منظم
 اور طاقت ور ہو اور جماعت میں طبقہ دارانہ امتیازات کی وجہ سے کچھ
 اس طرح زور پکڑے کہ خود اپنی پیدا کی ہوئی سرمایہ داری کا تختہ الٹ
 دے۔ دوسرا اہم تضاد یہ ہے کہ جب پیدائش اشیاء کی رفتار غیر معمولی
 طور پر تیز ہوگی تو عوام کا بیشتر حصہ ملکیت سے محروم ہو گا اور جب
 تک سرمایہ داری زندہ رہے گی۔ یہی حالت رہے گی۔

حاکمگیر کساد بازاری، شدائد و مصوبات، مستقل ایک سے زیادہ
 رسد اور سرمایہ داروں کی حرص و طمع کے سبب پروتادری طبقہ، صنعتی
 نظام کی اضافہ پذیر مصنوعات کو خرید کر اپنے کام میں نہیں لاسکتا۔
 اس لئے سرمایہ دار اپنی مصنوعات کے لئے منڈیاں تلاش کرتا ہے جس
 کے لئے وہ بڑے سرمایہ داروں سے سمجھوتہ کرتا اور چھوٹے سرمایہ داروں
 سے کش مکش کر کے انکو ختم کر دیتا ہے اور استفادہ کئے لئے سرمایہ دار
 طبقہ ہر طرف سے ٹوٹ پڑتا ہے اور اس وقت سرمایہ داری سامراجیت
 کی منزل سے گذر کر اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔

حامیان اشتعالیت کا کہنا ہے کہ کارل مارکس کی پیش گوئی
 صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ جنگیں معاشی مقصد کے لئے ہوتی ہیں اور سامراج
 کے بھیس میں آپس میں ہدیت ناک پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ سرمایہ کو اہمیت
 حاصل ہو جاتی ہے۔ بین الاقوامی کمپنیاں دنیا کا بڑا دارہ شروع کر دیتی ہیں
 اور بڑی بڑی سرمایہ دار مملکتیں پوری دنیا کو بانٹ کر دم لیتی ہیں۔

اس منزل پر سرمایہ داری کے تضادات اس کو مدبہ اسخطاط کر دیتے
 ہیں محروم الملک طبقہ دست و بازو کا زور لگا کر قصر سرمایہ داری کا استعمار
 کرتا ہے۔ یا یوں کہئے کہ سرمایہ داری کو اپنے احیاء کے لئے پروتادری
 طبقہ پیدا کرنا پڑتا ہے منزل مذکورہ پڑ محروم الملک طبقہ کی طاقت جو
 نظام سرمایہ داری کی پیداوار ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے — نظام
 سرمایہ داری — کو ختم دیتی ہے۔ اس طبقہ کی تعداد اور ساتھ ہی

ساتھ مطالبات ترقی پذیر ہوئے ہیں اور اس کا اصرار شدید طریقہ پر یہ ہوتا جاتا ہے کہ سرمایہ دارانہ سامراجیت کے ہاتھ سے حکومت اور طاقت نکل کر جنگ آزمازدوروں کے ہاتھ میں آجائے اور شمع سرمایہ داری ایسی بجھے کہ کبھی جلانے نہ جل سکے جس کا زندہ ثبوت ایٹلی کی انگریزی لیبر گورنمنٹ کی سنج ہے۔

محروم الملک طبقہ کی یہ اٹھان تاریخ میں کوئی نئی چیز نہیں ہے واقعہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں اُس طبقے کا جسے جماعت میں اقتدار حاصل ہوا ہے حشر ہوا ہے۔ اُس کے اقتدار ہی کے ماتحت ایسے حالات پیدا ہو گئے جن کے نتیجے کے طور پر ایک ایسا ہی مظلوم و مقہور طبقہ پیدا ہو گیا اور آخر اُس نے اس معتد ر طبقے کو ختم کر دیا مثلاً اسی طریق پر جاگیر داری نظام کی پیداوار سرمایہ داروں کا طبقہ تھا مگر اسی نے صنعت و حرفت اور تجارت کو فروغ دے کر اس نظام کو ختم کر دیا۔ خود سرمایہ داری نے اپنی ضرورت کے لئے مزدور طبقہ پیدا کیا لہذا کام کی زیادتی اور اجرت کی کمی بے رحمی اور سختی نے محروم الملک طبقہ کو خود اپنے پیدا کرنے والے کے خلاف کھڑا کر دیا۔ موجودہ صنعتی نظام کی وجہ سے ہزاروں بیوائیں یتیم اور غریب دست کار بیکار ہو گئے کیونکہ ہر کام کے لئے مشینیں تیار ہو گئیں اور اس طرح ہاتھ کے کام کرنے والے بھوکوں مرنے لگے۔ سرمایہ داری نے پیٹرو اور ٹائون ٹھیکہ داروں، جاگیر داروں، ساہوکاروں، زمینداروں، کاغذ دانوں، زمین کے مالکوں اور ایسے ہی ہزاروں داروں اور کاروں کا روپ لیکر

کسان دستکار اور مزدوروں کو ستانا شروع کر دیا۔ پیداوار اور منس جو تنے والوں کے ہاتھوں سے نکلتی نہیں اور مزدور کی مالی، نسلی اور ہر طرح سے حیثیت گمراہی جلی گئی۔ اب یہ سب بھوکے مرنے والے اپنے اپنے مطالبات لے کر کھڑے ہو گئے ہیں اور سرمایہ داری کو ختم کر کے ایک بن الاقوامی انقلاب کر کے اپنی حکومت قائم کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اگرچہ ان کو لیڈروں کی ضرورت ہے اور لیڈر غفل و با صفا بہت کرتے ہیں لیکن امید کی جاتی ہے کہ موجودہ نوجوان طبقہ اور آئندہ نسل کے لوگ محروم الملک طبقہ کو مدد ضرور پہنچائیں گے۔

ہر چند کہ مزدور طبقے کی اس قسم کی بیداری کی متوازی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں مگر مزدوروں کی یہ بیداری ایک طرح سے نئی ہے۔ ازمنہ گذشتہ میں جتنے انقلابات ہوئے ان کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک طبقے کے ہاتھوں ایک طبقہ فنا کر دیا گیا۔ طاقت ایک اقلیت کے ہاتھ سے نکل کر دوسری اقلیت کے ہاتھ میں آگئی مگر اس مزدور طبقہ کی نفع سے انسان کی نجات وابستہ ہے اس کا نتیجہ ہوگا :-

۱۔ عالمگیر اخوت و برادری کے سنگ بنیاد پر مساوات کی ایک طاقتور

آزاد خیال جمہوریت

(الف) جو بیرونی اثرات سے پاک رہے اور

(ب) کفیل ذاتی ہو کر دوسروں پر اثر انداز ہو۔

۲۔ تمام مذاہب کا نچوڑ یا اصول بنیادی پر اعتقاد ہو جس کی مدد سے

بلاتمیز رنگ و قوم باغی کو سرائے موت و فساد کو عہدہ محنتی کو صلہ اور
کام چور کو بھوک اور خواری نصیب ہو۔

۳۔ غریب ذاتی چیز ہو سو سائٹی کے مفاد سے اس کو ٹکڑہ لینے دی
جائے ذاتی آزادی ہر شخص کا حق ہو۔

۴۔ جو دیکھا جائے جو سنا جائے جو کیا جائے جو سوچا جائے وہ سب
کچھ قلمی مفاد کی خاطر اور قلمی مفاد سوشل مفاد ہو۔

۵۔ حکومت سب کی ہو اور سب حکومت کے۔ ذاتی سرمایہ رکھنا جو
خرا بیوں کی جڑ ہے ناقابل معافی جرم ہوگا۔

اگر ان تصورات کی عبوری منازل کے پس منظر کو یعنی موجودہ صورت
حالات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ محنتی مگر محروم اہل ملک طبقہ کی
بڑی رڈی حالت ہے۔ اس طبقہ کو کام زیادہ اور دیر تک کرنا پڑتا
ہے لیکن اجرت بہت کم ملتی ہے بقول علامہ اقبالؒ کے

دستِ دولت آفریں کو مزدیوں ملتی رہی

اہلِ ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکا

ان غریبوں کے قبضہ میں کوئی اتنی مقدار کی یا ایسی اچھی چیز ہی نہیں
ہوتی جس کو دیکھ کر یا استعمال کر کے وہ خوش ہوں دھینگا مشتی
سے جو روپیہ وہ بچوں کا اور اپنا پیٹ کاٹ کر جمع کرتے ہیں وہ یا تو
رشوت میں حکامینِ عادل کی نذر کر دیا جاتا ہے یا سود خوار سرمایہ دار کی

”اندھی“ قسطوں میں نہ ختم ہونے والے سلسلہ کے ساتھ جاتا رہتا ہے پڑھے لکھوں کو یا تو محنت ملتی ہی نہیں اور اگر ملتی ہے تو ان کے معیار زندگی (STANDARD OF LIVING) سے بہت ہی کم۔ اس لئے وہ میانی طبقہ کے پڑھے لکھے لوگ جو بیکار پھرتے ہیں، کسان، مزدور اور ہر محروم ملک مقہور و مظلوم طبقہ کے لوگ اب سرمایہ دار اور موجودہ غلط بنیاد کی جمہوریت کے پردوں میں چھپے اداست لگالے والوں کے مذہبی ٹھیکہ داروں اور حکامان مقامی و ریاستی کے خلاف ایک مہم ارادہ لے کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان کے دلوں میں انقلاب کی آگ کے شعلے بھڑک اُٹھے ہیں جو آج نہیں تو کل دشمنوں کے خون ہی سے بجھیں گے۔ وہ اب سمجھ چکے ہیں کہ دنیا کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ہم نے کیا اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم مثلاً اگر بھتیجی، بہشتی، دھوبی، کسان مزدور، قلی، لکڑی مارے راج اور حمال کام چھوڑ دیں تو نہ صرف سرمایہ کی بلکہ سمجھے دوسرے طبقوں کی بھی موت ہی آجائے۔ وہ دیکھ چکے ہیں کہ سب کچھ کر کے بھی ہم ذلیل اور محروم ملک ہیں اور کچھ نہ کر کے بھی مخالف طبقے باغزت اور صاحب ملک و جائیداد ہیں تو پھر کیوں نہ ان کی مخالفت پر آمادہ ہوں اب وہ اور ان کے ممدد سرمایہ داروں اور ان کے دوست داروں کے خلاف کسی دن اُٹھ کر نہیں گئے اور اس انقلاب میں ارباب حشمت کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ ہر جگہ مزدور حکومت قائم کی جانے کی کامیاب توقعات موجودہ سیاست و حالات سے وابستہ

ہیں۔ جس کے بعد نہ صرف مزدور بلکہ ہر طبقہ خوش حال رہے گا کیونکہ اس انقلاب کی تکمیل ہے تو طبقاتی بنیاد پر مگر انقلاب کے بعد جماعت کی جو نوعیت ہوگی اس کی بنیاد خود طبقات کی تشخیص پر ہوگی اور اگر طبقات مٹنے پر تقسیم ہوئی تو انسانیت کی نہیں کام کی تقسیم ہوگی یعنی تمدنی مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو جس قابلیت، اہلیت اور ذکاوت کا آدمی ہوگا اس کو اسی قابل کام سپرد کیا جائے گا مگر محنت کے بعد جو اشتیاق ریاست کے صدر کو میسر ہوں گی وہی اک کان کے مزدور کو دی جائے گی جو قدر نامی ہونے کی وجہ سے یا کسی اور قدرتی مجبوری سے پڑھ تو نہ سکا مگر محنت دن بھر کرتا ہے اور اس کا اشیائے خورد و نوش اور طبوسات پر وہی حق ہے جو سیاسی گتھیاں سلجھانے والے صدر جمہوریہ کا ہے۔

ابن ہی اصولوں کی بنا پر اشتمالیوں کا یہ نظریہ ہے کہ باوجودیکہ سرمایہ دار طبقہ سے ان کی جنگ ایک محروم الملک طبقہ کی طرف سے ہے مگر درحقیقت یہ جنگ تمام بنی نوع انسان کی نجات کے لئے ہے اور موجودہ نظام کی ہر ذہنی و اقتصادی خرابی کے خلاف ہے یہی پروگرام اشتمالیوں کا ایمان ہے۔

اشتمالیت کے بنیادی اصولوں کا تخیل کارل مارکس نے یوں پیش کیا ہے :-

(۱)۔ زمانہ انقلاب کی عبوری منزل میں ریاست کو ردایا اور تمام طاقت پر اقتدار حاصل ہوگا اور خود حکومت پر مزدوروں کا تسلط ہوگا۔

(۲) - وہ منزل جس میں تین طبقات ہوں گی اور ریاست کی طاقت پرورشیت ریاستی اقتدار کے رعایا کی یہودی اور ایک اعلیٰ قسم کے اقتدار پر وگرام میں مدغم ہو جائے گی اور جماعت اشتعالی اصولوں پر کار بند ہو

انقلاب کی عبوری منزل

اگر انقلاب کے بعد ریاست پر اقتدار حاصل ہو بھی جائے تو حدودوں کو ہر امکانی کوشش سے ریاست سے سرمایہ دارانہ نظام بالکل مٹا دینا چاہئے کیونکہ بقول لینن کے "کوئی سنجیدہ سے سنجیدہ اور شدید سے شدید انقلاب کیوں نہ ہو سرمایہ داروں کی طاقت میں ایک طویل دیر با اور شدید جدوجہد ہی فتح یاب جماعت کے تسلط و اقتدار کی ضمانت کر سکتی ہے۔ اس طبقہ کو انقلاب کے بعد بھی برسوں مظلوم طبقہ کے مقابلہ میں غیر معمولی فوائد حاصل رہیں گے۔ یہ طبقہ مظلوم اکثریت کے کسی فیصلہ کے سامنے بغیر اپنے سابق فوائد کو ایک فیصلہ کن جنگ یا ایک سلسلہ جنگ کی صورت میں استعمال کئے ہرگز نہیں جھکے گا۔"

ان حقائق کو پیش نظر رکھ کر اودیہ خیال کرتے ہوئے کہ سرمایہ دار طبقہ کو اعلیٰ تعلیم، نظم و ضبط اور فوجی ہمارت جیسے ذرائع حاصل ہیں انسان کے قائم رکھنے اور زیادہ کرنے کے لئے حبیب میں پسیدہ ہے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ سرمایہ دار ایک سرسری انقلابی ہنگامہ سے بے دخل نہ ہوں گے اور اگر وہ بے دخل نہ کئے گئے تو پھر ایک جاہل سرمایہ دارانہ نظام قائم ہو جائے گا۔

اس لئے ایک شدید انقلاب برپا کھائے اور موجودہ اشتمالیوں کے نظریہ کے مطابق اگر سرمایہ داروں کے خلاف تشدد بھی استعمال کرنا پڑے تو بیجا نہ ہوگا کیونکہ انقلاب کے بعد وہ منزل آتی ہے جس میں سب چین و آرام سے زندگی بسر کریں گے اور عبوری منزل کی تشدد آمیز وقتی آمریت ایک مستقل اور امن پسند جمہوریت میں تبدیل ہو جائے گی ورنہ اقتدار قائم نہیں رہ سکے گا اور انقلابی محروم الملک طبقہ کا وہی حشر ہوگا جو عیسائیوں کیوں (صفحہ ۱۸۸) اور برطانیہ کی جمہوری مزدور پارٹی کا ہوا۔ جبکہ ریفرے میکڈانلڈ کی حکومت ختم کر دی گئی۔

انقلابی زمانے کے بعد کی منزل

سرمایہ داروں کی سرکوبی کے سلسلہ میں ریاست خود اپنے زوال کی طرف بڑھتی ہے کیونکہ جس حد تک وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ بالکل اسی تناسب سے اس کا وجود ناقص ہوتا جاتا ہے چونکہ اس کی بنیاد تعمیر طبقاتی ہوتی ہے اور اس کا مقصد طبقاتی مفادات کی توسیع و تبلیغ۔ اس لئے جب طبقاتی امتیاز کو وہ مٹانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا مقصد وجود — امن اور مفاد — بھی فوت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بقول لینن ریاست پڑمردہ ہو جائے گی اور اس کی جگہ رضا کارانہ پچاپتوں سے مرکب ایک سماج لے لے گا جس کی پچاپتی جماعتیں قومی ریاست کے اہتمام و انصرام

کے لئے قائم ہوں گی۔ پہلی جماعت کا یہی وہ قہار ہے جس کا آغاز اس بات کی دلیل ہو گا کہ اب انقلابی دودھ ختم ہو گیا ہے اپنے اثرات و نتائج کے لحاظ سے بھی اب یہ وہ جماعت ہو گئی جس میں ممکن نہ رہی تھی ہوگی اور جس کے قیام کے لئے نرا جی بھی جدوجہد کرتے ہیں۔

نظریہ اشتمالیت میں جدید تبدیلیاں

مارکس اور اینجلز کے اساسی اصولوں میں تو تبدیلی نہیں کی گئی ہے اس ان کی تصانیف کی روح کلیتہً وہی سی رکھ کر سرسری طور پر کچھ تغیر مارکس کے بعد اور خصوصاً اکتوبر ۱۹۱۷ء کے روسی انقلاب کے بعد رونما ہو گئے ہیں جو ضروری بنیاد پر ہونا بھی چاہئے تھے۔ ابتداء سے اب تک اشتمالیت کے اصول وہی رہے اور انقلاب کی بھی نظری حیثیت سے اور اکثر عملی حیثیت سے وہی منزبیں رہیں ایک تو سرمایہ دارانہ جماعتی نظام مٹانے کے لئے تشدد آمیز آمریت پسند دھڑ دوسری منزل امن و مفاد و جمہوریت صرف ایک نیا پہلو مارکس اور اینجلز کے نظائر اشتمالیت سے ہٹ کر یہ نکالا گیا ہے کہ جمہوریت کے معمولی تختیل اور جنگ جو یا نہ اشتمال کے درمیان جو بہت بڑا فرق ہے اس پر اس اعلان میں سسکے زیادہ زور دیا گیا ہے جو روسی اشتراکیوں نے انقلاب روس (۱۹۱۷ء) کے بعد شائع کیا۔

اشتمالیت اور جمہوریت

انقلاب کے بعد اشتمالی جمہوریت قائم ہوگی جس میں امن ہوگا

امور عامہ کا باقاعدہ انتظام ہوگا۔ سرمایہ سب ریاست کا ہوگا اور ریاست سب کی ہوگی اس لئے ”کام اور دام“ سب پر برابر منقسم ہوں گے اور سب کے ساتھ برابر کا برتاؤ ہوگا اور ہر قسم کی یکسانیت اور آزادی حاصل کر کے سب امن چین کی زندگی بسر کریں گے اور نام تو ہوگا کہ یہ مزدوروں کی حکومت ہے مگر وہ حکومت تفسیح طبقات پر کاربند رہے گی اور اس کا منشا ہوگا ”کماؤ اور کھاؤ“ صرف بیماروں، معذوروں اور بچوں کی کفالت حکومت کرے گی اور کام کے لحاظ سے بقیہ سب مزدور ہوں گے صرف اسی لحاظ سے یہ مزدوروں کی حکومت ہوگی۔ چونکہ سب کو برابر کام اور حقوق ملیں گے اس لئے ایک بہترین ذہنی و اقتصادی اصلاح کے پروگرام کے ساتھ اشتراکی جمہوریت میں سب سب خوش و خرم رہیں گے۔ اور ہر صورت یہ موجودہ تصور راتی جمہوریت بردے کا آکر رہے گی لیکن رجعت پسند جمہوری تختیل سے بالکل مختلف سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقش کہن تنم کو نظر آئے مٹا دو

(اقبال)

اشتراکیت موجودہ جمہوریت سے بدگمان ہی نہیں بلکہ وہ اس کو جمہوریت ہی نہیں سمجھتے کیونکہ جب کثیر تعداد میں افراد سوسائٹی محروم، المملک رہیں تو ایسی حالت میں انفرادی آزادی اور مکمل خوشی کا چرچا کرنا جھل ہے اور اس جمہوری نظام کو اپنے لئے مفید کہنا بالکل حماقت

دیو استبداد جمہوری قیام میں پائے کو ب
 تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے مسلم پری
 اشتمالین کا یہ عقیدہ ہے کہ حکومت کی بنیاد کیسی ہی جمہور
 النوع ہو جب تک وہ دولت آفرینی کے ذرائع پیدا کرنے والوں کے
 ہاتھ میں رہے گی مکمل آزادی اور خوشی ناممکن ہے ظاہر ہے کہ اس
 شکل میں زیادہ بولی لگانے والے کو مزدور اپنی زندگی اور قتل نیچے
 دیتا ہے اور دبا ہوا اور محروم الملک طبقہ زیادہ ہو جانے کی وجہ سے
 جمہوریت کا اصل مقصد یعنی کثیر التعداد لوگوں کی زیادہ سے زیادہ
 بہبودی " (THE GREATEST GOOD OF THE GREATEST

NUMBER) فنا ہو جاتا ہے۔

مزدوروں کو مکمل تعلیم دے کر پریس اور پبلٹ فارم پر قبضہ پا کر
 تحریر و تقریر سے لوگوں کو کم خیال بنایا جائے یا کٹر مقلدین مذہب
 کے الفاظ میں اسلام اور سوشلزم کے متحدہ اصولوں پر لوگوں کو کار بند
 کر کے عالمگیر اخوت میں منسلک کر دیا جائے۔ اشتراکی انقلاب برپا کر کے
 (جو ذہنی انقلاب ہوگا) جمہوری منزل میں سرمایہ دہی کی مسنت کو ختم کر دیا جائے
 اور انقلاب کے بعد ایک مضبوط اور غیر جانبدار امن پسند جمہوریت
 قائم کی جائے جس میں اتحاد و خوش حالی کو نقصان پہنچانے والوں کی
 سزا موت جیسا عبرت خیز انجام ہوا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی پیش
 از پیش خوش حالی اور نلاح دہبود کی عملی پیروی میں کوشش کی جائے۔

یہی بہترین اور مکمل جمہوریت ہے جو اشتمالی جمہوریت ہوگی اور اس میں
 ہر حیثیت سے سب برابر اور خوش رہیں۔ کیونکہ سرمایہ دارانہ تہذیب
 جماعت کے سلسلہ ارتقا میں اپنی عمر طبعی سے زیادہ زندگی پانچویں
 اور اب اس کی لعنتوں سے دنیا کو محفوظ رکھنے کے لئے صرف ایک
 ہی ذریعہ ہے یعنی وہی ایک مضبوط اور راسخ العزم انقلابی جماعت
 جو وقت آنے پر سرمایہ داری کو مکمل طور پر ختم کرنے کا پورا ارادہ رکھتی
 ہو اور اس کی جگہ پر قائم کرنے کے لئے ایک مرتب و منظم نظام معیار
 کا حسین تصور دے

گفت رومی ہر نیکے کہنہ کا یاداں کنند
 می نہ دانی اول آن بنیاد را ویراں کنند

..... بالآخر

سالك الہاشمی (علیگ)

سیلپی سیرت سیرت سیرت سیرت

